

الكتابات ووجهات نظر

في الثقافة والفكر والسياسة والفن

Weghat Nazar - Volume 9 - Issue 99 - April 2007

مجلة شهرية - العدد التاسع والتسعون - السنة التاسعة - إبريل ٢٠٠٧ - الثمن عشرة جنيهاً

هل هم
حقاً

سادة
العالم؟

رَبِّات
القصاص!

سياسة
الموالد!

انسحاب
الدولة

ليس حلاً!

داللي
الدينامو!
٦٦

٢

٢

عراق

العراق

Tunisia
تونس

Mobilink
باكستان

Banglalink
بنجلاديش

Algeria
الجزائر

Mobitel
مصر

telecel
زيمبابوي

Synergy

حول وجه الكرة الأرضية تختلف الوجوه والانطباعات والأحاسيس ونسعى جاهدين لنجعل جميع الأفراد في مختلف الدول متواصلين لأنهم يستحقون أن نسمعهم ونسمعونا ويسمعون بعضهم البعض ويستحقون منا أن نجعل هذا التواصل متواجدا دائما.

أوراسكوم تيليكوم تفكر .. تخطط .. وتعمل ليل نهار لجعل هذا التواصل دائما موجود ومستمر. بناء شبكات الاتصالات هو ما تقدمه أوراسكوم تيليكوم في سبع دول: الجزائر (جازي) و مصر (موبيتيل) و باكستان (موبيلينك) والعراق (عراقنا) وبنجلاديش (بنجلالينك) وتونس (تونيزيانا) وزيمبابوي (تليسيل زيمبابوي).

أوراسكوم تيليكوم دائما تبحث عن التطور المستمر في عمليات الـ GSM لتوفر أقصى مستويات الجودة في عالم الاتصالات وتقديم أحدث تكنولوجيا الاتصالات. خدمات أوراسكوم تيليكوم تغطي ٥٠ مليون مشترك وتجعلهم متواصلين مع بعضهم البعض وتجعلهم يتحدثون عن أمانتهم ومخاوفهم وطموحاتهم المختلفة ومن خلال الشركة الأم Weather Investments استملعنا أن نحقق التواصل بين أكثر من ١٥ مليون مشترك في إيطاليا فقط.

أوراسكوم تيليكوم يعمل بها أكثر من ٢٠ ألف موظف يعملون يوميا ليؤكدوا أن العالم متواصل مع بعضهم البعض ويسمع كل منهم الآخر ونعدكم بأننا لن ندخر أي جهد ليغطي العالم أجمع بأفضل خدمات في عالم الاتصالات.

نعطى العالم صوتنا

أوراسكوم
تيليكوم

حقوق نشر
جميع المواد والرسوم
محفوظة

كتّاب العدد :

- أنا ماديوف.. باحثة جغرافية مهتمة بالدراسات الاجتماعية في العالم العربي.
- باقر ياسين العزیز.. مفكر سياسى عراقى.
- تونى جوت.. أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة نيويورك.
- داليا توفيق سعودى.. مدرس اللغويات الفرنسية والترجمة بكلية الألسن.
- سانتفورد شفارتز.. أكاديمى متخصص فى الثقافة الأمريكية.
- صلاح العمروسى.. باحث اقتصادى.
- قدرى حفى.. أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس.
- كوفى آنان.. أمين عام الأمم المتحدة السابق.
- لينين الرملى.. كاتب ومسرحى مصرى.
- مصطفى المرباط.. باحث بمركز الجزيرة للدراسات - الدوحة - قطر.
- ويليام فاف.. كاتب صحفى أمريكى.

رسوم العدد للفنانين

محمد حجبى - Daryl Cagle - Mitt Priggee

يحظر النسخ أو الطبع أو التصوير على دعائم ورقية
أو عبر الحاسبات لكل أو بعض المقالات المنشورة أو أجزاء
منها، بغير إذن كتابى مسبق من الناشر.

المراسلات :

الشركة المصرية للنشر العربى والدولى
٣ ميدان طلعت حرب، القاهرة - جمهورية مصر العربية
ت : ٢٩٣٠٤٩٢ / ٢٩٣٠٤٩٣ / ٢٩٣٠٤٩٦ - فاكس ٢٩٣٠٤٩٨ (٢٠٢)
البريد الإلكتروني (التحرير) : e-mail: info@alkotob.com

الاشتراكات :

السنة الواحدة (اثنا عشر عدداً) شاملة أجرة البريد : داخل مصر : ١٠٠ جنيه مصرى -
اتحاد بريد عربى : ٦٠ دولاراً أمريكياً - أوروبا وأفريقيا : ٧٠ دولاراً أمريكياً - أمريكا
وكندا : ٨٠ دولاراً أمريكياً - باقى دول العالم : ١٠٠ دولار أمريكى.
إدارة الاشتراكات : ٨ شارع سيبيه المصرى - ص . ب : ٢٣ البانوراما - مدينة نصر
هاتف : ٤٠٢٣٩٩ - فاكس ٤٠٤٨٥٤٦ - subscription@weghatnazar.com

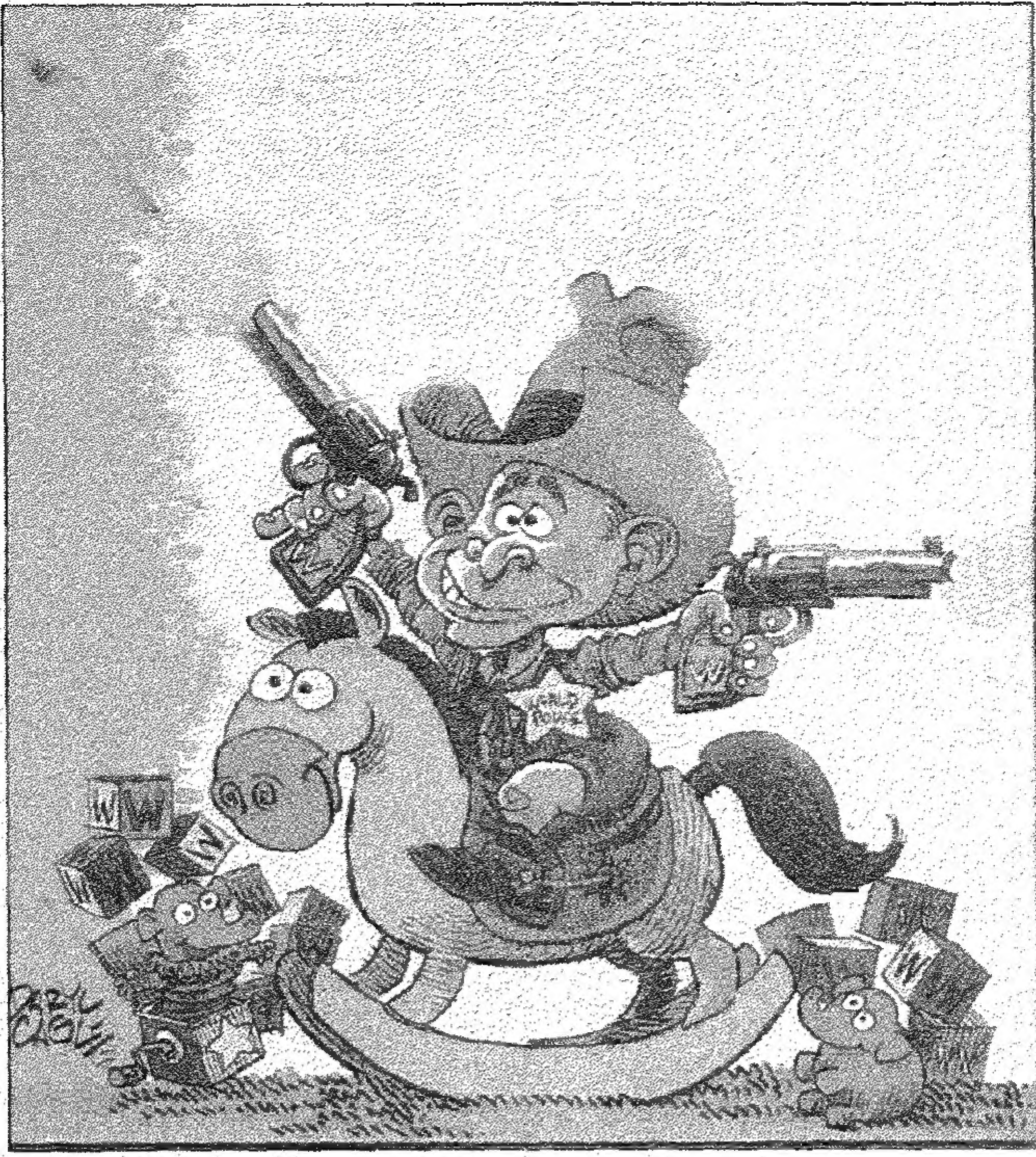
ثمن النسخة :

فى مصر ١٠ جنيهات مصرية - السعودية ١٥ ريالاً - الكويت ١٠٥ ديناراً - الإمارات
١٥ درهماً - مملكة البحرين ١٠٥ ديناراً - قطر ١٥ ريالاً - سلطنة عُمان ١٠٥ ريالاً - لبنان
٥٠٠٠ ليرة - سوريا ١٥٠ ليرة - الأردن ديناران ونصف - ليبيا ديناران - الجزائر ٣٠٠ دينار
- المغرب ٢٠ درهماً - تونس ٤ دنانير - اليمن ٣٠٠ ريال - فلسطين ٢ دولارات.
Austria, France, Germany and Italy: EURO 6 - United Kingdom £ 3 - USA \$ 5.

طبع بمطابع الشروق بالقاهرة

محتويات العدد :

- ويليام فاف..... ٤
«هل هم سادة العالم حقاً؟»
1 - The Case for Goliath: How America Acts as the World's
Government in the Twenty-first Century
2 - The New American Militarism: How Americans Are Seduced by
War, تأليف: أندروج - باسيفش
• تونى جوت..... ١٠
«الأمم المتحدة.. لحظة كسوف»
1 - The UN Exposed: How The United Nations Sabotages
America's Security and Fails the World, تأليف: اريك شاون
2 - The Parliament of Man: The Past, Present, and Future of the
United Nations, تأليف: بول كيتيدى
3 - The Best Intentions: Kofi Annan and the UN in the Era of
American World Power, تأليف: جيمس تريب
• كوفى آنان..... ١٥
«نصحتى للإسرائيليين والفلسطينيين»
• داليا توفيق سعودى..... ١٦
«من المحرقة إلى شوارع بيروت.. «ريات القصاص»
Les Bienveillantes, تأليف: جوناثان ليتيل
• لينين الرملى..... ٢٢
«كوميديا الضحك: فن التحايل»
• مصطفى المرباط..... ٢٨
«لاهوت الأرض.. لاهو» كون نيوتن» ولا «إنسان داروين»
• سانتفورد شفارتز..... ٣٤
«دالى الدينامو»
• أنا ماديوف..... ٤٤
«سياسة» الموالد
فصل من كتاب: Cairo Cosmopolitan, تحرير: ديانا سنجرمان
وياول عمار
• قدرى حفى..... ٥٢
«مراجعة: فى الصراع العربى الإسرائيلى.. أين يقف فرويد؟»
• باقر ياسين العزیز..... ٦٠
«افتحار المدن»
• صلاح العمروسى..... ٦٦
«خرافة المزايى النسبية.. انسحاب الدولة ليس حلاً»
• كارين أرمسترونج..... ٧٠
«القدس.. مدينة واحدة.. عقائد ثلاث»
• إصدارات جديدة..... ٧٤

هل هم سادة العالم حقاً؟

ويليام فاف

السياسات الاقتصادية والسياسية
الأمريكية الحالية تعتمد على ادعاء غير
مستحق. بالامتيان، وهو «الإيمان
بالاستثنائية الأمريكية التي ترى الغالبية من
غير الأمريكيين ببساطة. عدم مصداقيتها،

■ قرر الرئيس جورج بوش ألا يلقي
اهتماماً للرسالة السياسية التي
تضمنتها الانتخابات النصفية عام ٢٠٠٦
وضغوط الكونجرس من أجل نهاية قريبة
للتورط الأمريكي في العراق، وكذلك
مقترحات لجنة «بيكر-هاملتون-Baker
Hamilton». وتعرض قرارات الرئيس
لمعارضة قوية، ولكن تلك المعارضة لن
تصمد طويلاً على ما يبدو. فقد عجز
خصوم بوش عن اقتراح خطة للانسحاب
لا تعد اعترافاً سياسياً محرماً بهزيمة
أمريكا ولا تغامر بمزيد من العواقب
الوخيمة في العراق وربما في المنطقة
كلها، حتى لو أدى تأخير الانسحاب إلى
الأسوأ على كافة الأصعدة. إن معظم
منتقدي بوش في الكونجرس والصحافة
والتليفزيون وأوساط السياسة الخارجية
هم رهائن مساندتهم السابقة لسياسته
وإخفاقهم في تحليل الفرضيات
السياسية والفكرية التي قامت عليها.
إن هذا الوضع هو نتيجة لفشل فكري
أكبر. فلعدة سنوات لم يكن هناك تحليل
نقدي يذكر للأسباب والكييفية التي
مكنت السياسة الأمريكية المحدودة
والمحددة والناجحة في النهاية في فترة
ما بعد الحرب العالمية الثانية، والتي
عرفت بـ«الاحتواء الصبور اليقظ الحازم
للتنوعات التوسعية السوفيتية، والضغط
على المؤسسات الحرة في العالم الغربي»
(كما صاغها «جورج كينان George
Kennan، آنذاك)، من التحول عبر ستة
عقود إلى مشروع هائل لـ«القضاء على
الاستبداد في العالم».

The Case for Goliath: How
America Acts as the World's
Government in the Twenty-first
Century

(حالة العملاق: كيف تتصرف أمريكا
كحكومة للعالم في القرن الحادي
والعشرين)

Michael Mandelbaum
†PublicAffairs, 2005.

The New American Militarism:
How Americans Are Seduced by
War

(العسكرية الأمريكية الجديدة: كيف
تغري الحرب الأمريكيين)

Andrew J. Bacevich
Oxford University Press, 2005

بترتيب مع:

The New York Review Of Books

ترجمة: عادل فتحى

وجاهات نظرو ٤

لتحقيق هدف غير مضمون، وذلك عن
طريق هجمات وقائية أحادية الجانب لا
تتمتع بالشرعية الدولية ضد بلدان
أخرى، مع اعتقالات عشوائية وممارسة
للتعذيب والادعاء بأن الولايات المتحدة
تتمتع بمنزلة استثنائية بين الأمم
تضرب عليها مسئوليات عالمية خاصة
وامتيازات استثنائية للوفاء بتلك
المسئوليات.

هنا تكمن المشكلة. لقد قام بنفس
الادعاء زعماء أمريكيون آخرون قبل
جورج بوش، وفي قضايا أقل أهمية. إن
الأمر أشبه بهراء وطني لو افترضنا أن
الولايات المتحدة لا تتمتع بمكانة
أخلاقية فريدة تخولها أن تلعب دوراً
محورياً في تاريخ الأمم وبالتالي في
شئون العالم المعاصر. في الواقع أن ذلك
الافتراض صحيح.

إن هذا الوهم الوطنى هو النتيجة
المنطقية للمعتقدات الدينية لمستعمري
«نيو إنجلاند» الأوائل (المنشقين عن
مذهب الكالفينية) (نسبة إلى المصلح
الدينى الفرنسى الكاثوليكي «جون
كالڤن John Calvin»، ١٥٠٩-١٥٦٤،
المترجم) والذين تحركهم الطموحات
الألوية ومبادئ الحاكمية الدينية) والتي
أقنعتهم أن مستوطناتهم المتكشفة في
البرية تمثل بداية جديدة لقصة
البشرية. مع ذلك، كانت المستوطنات
الأولى في «فيرجينيا» تجارية مثلما كانت
مستوطنات الهولنديين، بينما كانت
المستعمرات المنوحة في «بنسلفانيا»
و«ماريلاند» تابعة لجمعية الأصدقاء
(Quakers) جماعة دينية نشأت في
إنجلترا في القرن السابع عشر، المترجم)
والكاثوليك، ولم تكن لديهم مثل تلك
الأفكار. وعلى نفس المنوال كانت
المستعمرات الأولى للأسبان في «فلوريدا»
و«الجنوب الغربى»، والفرنسيين عند
«البحيرات العظمى» وال«ميسيسيبى».

إن نبالة المداولات الدستورية
للمستعمرات في أعقاب «حرب
الاستقلال»، وصياغة الفكر الجديد
للتنوير في مؤسسات الحكم التي
أنشأتها، قد ساهما في الإيمان بالتفرد
القومى. ذكر «توماس بين Thomas
Paine» (مفكر ثورى بريطانى هاجر إلى
أمريكا، ١٧٣٧-١٨٠٩، المترجم) في كتاباته
أن وضع أمريكا وظروفها يتشابهان مع
بداية العالم. وليست لدينا الفرصة
للتنقيب عن المعلومات في العالم
الغامض للأزمة الغابرة، أو للمجازفة
بالتخمين. فنحن كأنما نعيش في بداية
الزمان.

بل إن واحداً من المحافظين الجدد
العائدين مثل «فرانسيس فوكوياما
Francis Fukuyama» (كاتب ومفكر

العدد التاسع والتسعون - أبريل ٢٠٠٧ م

أمريكي معاصر من أصول يابانية تقترب أفكاره من المحافظين الجدد، المترجم) اعترف في أحد كتبه الأخيرة أن السياسات الاقتصادية والسياسية الأمريكية الحالية تعتمد على ادعاء - غير مستحق - بالامتيان، وهو «الإيمان الأمريكي بالاستثنائية الأمريكية التي ترى الغالبية من غير الأمريكيين - ببساطة - عدم مصداقيتها». يضيف «فوكوياما» أن هذا الادعاء لا يمكن أيضا الدفاع عنه حيث إنه «يفترض مسبقا مستوى عاليا جدا من الجدارة» لا تبرهن عليه أحوال البلاد.

ومع ذلك فإن هذا الاعتقاد قديم وقوى للغاية. وقد كتب الناقد «إدموند ويلسون» Edmund Wilson (١٨٩٥ - ١٩٧٢) قبيل نهاية حياته الطويلة، وهو بالكاد يعد «شوفينيا» (مغاليا في الوطنية، المترجم)، كتب من منطلق الحنين للوطن عن «الفكرة القديمة لأمة مختارة تؤدي عمل الله في الأرض» على الرغم من أنه استنكر فسادها في زمانه بسبب «الانحراف الخلقى». إن الأمريكيين - بإنشائهم الجمهورية - جعلوا من أنفسهم بالفعل خلفاء للممالك الحاكمة في أوروبا (رغم أن الجمهورية الهولندية والاتحاد السويسري قد سبقا). أما الادعاء بأن الله قد ساهم في ذلك ورشحنا كشعبه المختار واقتننا على رسالة أرضية، فإن ذلك ما زال يحتاج لمزيد من التفسير، وقد يرى عالم لاهوت منصف في هذا الادعاء إثما خطيرا نظرا لفطرسته.

إن الادعاء بفضيلة سياسية متفوقة هو ادعاء بالسلطة، وهو مطلب قد تتنازل عنه دول أخرى طواعية في سبيل تحقيق ما تعتبره واشتتون مصالح عالمية. منذ العام ١٩٨٩، عندما أصبحت الولايات المتحدة «القوة العظمى الوحيدة» بعد انتهاء الحرب الباردة، ترددت مثل تلك الأفكار كثيرا ونوقشت فكرة السطوة أو الإمبراطورية الأمريكية العالمية الكريمة (أو حتى الحتمية)، أي سلاما أمريكيا (بعد الحروب العالمية، المترجم) يرث السلام البريطاني (بعد معركة واترلو عام ١٨١٥، المترجم). ورغم أن مثل تلك الأفكار لم ترد صراحة في الخطاب الرسمي، إلا أنها تبدو أمرا مسلما به بصورة أو بأخرى - في الدوائر السياسية العالمية.

في صيف عام ٢٠١٣ قدمت «كوندوليزا رايس»، وكانت وقتئذ تشغل منصب مستشار الرئيس بوش للأمن القومي، أكثر التفسيرات الرسمية اتساقا وقبولا لمثل هذا المنطق، أثناء حديثها في لندن في الاجتماع السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. فقد ذكرت أن الوقت قد حان للتخلي عن مبدأ

توازن القوى بين الدول ذات السيادة والذي أرسته «معاهدة ويستفاليا Treaty of Westphalia» عام ١٦٤٨. وأن اتفاق «ويستفاليا» أنهى الحروب الدينية بإقرار مبادئ التسامح الديني والسيادة المطلقة للدولة. وأن الأمم المتحدة هي تجسيد معيب للسلطة الدولية لأنها عبارة عن تجمع عشوائي لكل دول العالم، ويجب - كما تقول - استبدالها بالائتلاف أو تحالف للديمقراطيات يكون هو السلطة الدولية المطلقة. هذا هو التيار السائد الآن في الدوائر المحافظة في واشنطن.

ذكرت «رايس» أيضا لأعضاء المعهد أن الوقت قد حان لشجب أفكار تعدد الأقطاب وتوازن القوى في العلاقات الدولية. وكانت تلك إشارة إلى الفرنسيين والحجج الأخرى المؤيدة لنظام دولي تعمل فيه عدد من الدول أو مجموعات الدول (مثل السوق الأوروبية) باستقلالية لتحقيق التوازن مع القوة الأمريكية. وكان ذلك في أعقاب الجدل الدائر في ذلك الوقت بشأن إخفاق مجلس الأمن في تأييد الغزو الأمريكي للعراق. قالت «رايس» إن توازن القوى في الماضي ربما «أبقى الحرب غائبة»، ولكنه لم يحقق سلاما دائما. وأضافت إن «تعدد الأقطاب هو نظرية للمنافسة والمصالح المتعارضة و- على الأسوأ - القيم المتضاربة. لقد حاولنا ذلك في الماضي، مما أدى إلى الحروب العالمية».

من المؤكد أن السياسات الخارجية القائمة على توازن القوى كانت رد فعل لنشوء الدول-الأمم ذات القوى والطموحات المتباينة، والتي لم يكن لديها بديل - لحماية استقلالها والحفاظ على مصالحها الوطنية - سوى السياسات التي «وازنت» علاقاتها وتحالفاتها مع الآخرين لاحتواء المصالح المنافسة والطموحات المتصارعة. إن البديل الوحيد الواضح لتلك السياسة هو خضوع الجميع لقوة مهيمنة. إن الثقة البادية لـ «رايس» بأن تلك الصراعات والمنافسات لن تخلق مشاكل في أي تنظيم دولي جديد للديمقراطيات قد تبدو مفرطة في التفاؤل. ومع ذلك، يبدو عموما أن الأوساط الاحترازية للسياسة الخارجية والرأي العام الأمريكي يعتبرون أن النظام الدولي يتم توجيهه «طبيعيا» نحو تحالف حتمي تقوده أمريكا للهيمنة الديمقراطية على الشؤون العالمية.

أثناء المائة والخمسين عاما الأولى من تاريخ الولايات المتحدة كان تأثير

الأسطورة الوطنية للاصطفاء والتكليف الإلهي غير ضار عموما باعتباره وهما مطمئنا ملهما. وقد بقيت البلاد خلال تلك الفترة منعزلة إلى حد كبير عن الشؤون الدولية. وقد انعكست الأسطورة في فكرة «التوسع الاستعماري» في أراضي القارة، بما في ذلك ضم الأراضي المكسيكية شمال «ريو جراند» دون الحاجة لذريعة التفويض الإلهي.

ولكن كل ذلك تغير مع «وودرو ويلسون Woodrow Wilson» (الرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة، ١٨٥٦-١٩٢٤، المترجم). فقد تحولت الأسطورة الوطنية إلى فلسفة للعمل الدولي وبقيت كذلك. وأثناء الأزمة الكبرى للحرب العالمية الأولى تولت الولايات المتحدة و«ويلسون» شخصيا مهام عالمية تشبه العناية الإلهية. فقد صرح «ويلسون» بأنه آمن أن الله قد اختاره لقيادة أمريكا لإرشاد «أمم العالم» لكيفية سلوك طريق الحرية. وقد قوضت مذابح وعبث الحرب بدرجة كبيرة النظام الأوروبي القائم وزعزعت الثقة في الحضارة الأوروبية. وقد رحب الحلفاء الأوروبيون بحماس بالتدخل الأمريكي عام ١٩١٧ والذي قلب الميزان العسكري، كما لقيت خطة ويلسون للسلام ذات النقاط الأربع عشرة قبولا لدى كل من شعوب قوى المحور والحلفاء والمحايد.

وعلى أية حال فإن خطة «ويلسون» لم تثبت نجاحا. فالبدء الشامل بحق كل دولة في تقرير مصيرها لم يحل مشاكل أوروبا وإنما زادها تعقيدا، حيث خلق مآسى عرقية وإقليمية جديدة استغلتها لاحقا القوى الفاشية. وقد اعتبر «هارولد نيكولسون Harold Nicolson» الدبلوماسي البريطاني وأحد شهود مفاوضات «فرساي»، «ويلسون» رجلا «يستحوذ عليه ويسيطر عليه الإيمان بأن ميثاق عصبة الأمم هو رؤياه الشخصية والخلاص لكل مشاكل البشرية». وقد أدى إخفاق مجلس الشيوخ الأمريكي في التصديق على معاهدة عصبة الأمم (التي تخيلها «ويلسون» كأول حكومة عالمية) إلى اقتناع غالبية الأمريكيين بفضيلة العزلة الوطنية والتي واصل الرأي العام الأمريكي - في معظمه - تأييده لها حتى وقعت معركة «بيرل هاربور».

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية كان الانحياز للعزلة ما زال باقيا، وكانت السياسة الخارجية إحدى قضايا انتخابات عامي ١٩٤٦ و ١٩٤٨. وفي عام ١٩٤٩ اعترض السيناتور «روبرت أ. تافت Robert A. Taft» أحد رموز الحزب الجمهوري على معاهدة «منظمة حلف شمال الأطلسي NATO» حيث قال إنها تتضمن التزامات لا يمكن التكهّن بها (لا

يسعنا الآن سوى أن نتصور ماذا سيكون رد فعله تجاهها في أفغانستان اليوم). ومن جهة أخرى كان «تافت» مؤيدا لـ «قانون دولي يحدد واجبات والتزامات الأمم، ومحكمة دولية، وقوة عسكرية مشتركة تطبق القانون وقرارات تلك المحكمة». وقد شعر بأن الأمم المتحدة لم تحقق هذا الهدف حتى الآن «وإن كانت قد خطت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه».

إن هذا الوضع المتناقض ظاهريا يعكس بالفعل تضارب المشاعر الأمريكية تجاه العلاقات الخارجية: فهي - من جهة - متوجسة خشية التورط في «سياسات قوة» دولية، ومن جهة أخرى ترحب بالإصلاح المثالي بشرط تأكيد المكانة الخاصة التي طالما ادعتها الولايات المتحدة. ورغم تحفظاته بشأن الالتزامات العسكرية للولايات المتحدة في الخارج و«غريزته الانعزالية» فقد أقر «تافت» الرؤى المثالية العالمية لـ «ويلسون» و«فرانكلين روزفلت Franklin Roosevelt».

وقد وفرت الحرب الكورية والمواجهة السياسية المتزايدة مع روسيا السوفيتية في أوروبا مبررا إضافيا للانخراط الأمريكي عالميا، كما يتضح من العبارات شبه اللاهوتية لـ «جون فوستر دالاس John Foster Dulles» وزير خارجية «داويت د. أيزنهاور Dwight D. Eisenhower» وهو محام ورئيس كنيسة كهنوتي (وكاثنين مثلما كان «ويلسون» والمهاجرون التطهريون). لقد أدرج مفهوم الولايات المتحدة كأمة للعناية الإلهية ضمن السياسة الخارجية الأمريكية أثناء خدمة «دالاس» حتى أن «جورج دبليو بوش» فسر - تلقائيا - عام ٢٠٠١ حربه العالمية على الإرهاب بمحاكاة مفهوم «دالاس» للحرب الباردة (حتى بالتصوير الآن لإرهابي الحادي عشر من سبتمبر كعملاء لتهديد عالمي منظم ضد الحرية). وقد لقيت تلك الصياغة قبولا غير متحفظ في معظم الدوائر السياسية والصحفية وغالبية الأوساط السياسية الاحترازية.

إن سياسة إدارة بوش ما زالت تعكس تأثير عقيدة الحرب الباردة، والتي كشفت في حالة «دالاس» تأثير كل من الفكر التاريخي العالمي للعدو الماركسي والافتراضات الدينية الشخصية حول معنى التاريخ. وبالنسبة للتأثير الفكري المحافظ الجديد (الويلسونية الجديدة) على طريقة تفكير بوش، فإن مسار التاريخ يتجه نحو

هل هم سادة العالم؟

إن الجهود الأمريكية لتحرير الاقتصاد العالمي وتسويق العولمة - مهما كانت فوائدها - كانت أعظم قوة مسببة للخلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي عرفها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أدت إلى ما يشبه كثيرا «الثورة المستمرة للإنتاج والإخلال الدائم بكل الظروف الاجتماعية، والشك والاضطراب الأبديين» الذي تكهن به «ماركس Marx» و«إنجلز Engels» في «البيان الشيوعي The Communist Manifesto».

إن تساؤل «مايكل ماندلباوم» عن إمكانية استخدام التحالفات العسكرية لاحتواء القوة الأمريكية يبدو وكأنه من عصر آخر. لقد اختلقت جدوى التحالفات العسكرية عما كانت عليه في السابق، وهو ما تدركه الولايات المتحدة تماما. لا يمكن لعاقل اليوم أن يعتبر الحرب التقليدية مع الولايات المتحدة ردا مفيدا - أو مطروحا - ضد القوة الأمريكية، على الرغم من أن كوريا الشمالية وإيران - وغيرهما بالتأكيد - قد توصلوا إلى أن الردع النووي ضد ما يعتبرونه تهديدا من الولايات المتحدة هو استثمار مفيد.

إن العسكرية الأمريكية الجديدة - كما يصفها «أندرو باسيفيتش Aandrew Bacevich» (استاذ العلاقات الدولية بجامعة بوسطن) تدعو لتبني مفاهيم بالية بشأن القوة القائمة على التفوق العسكري الكمي. إن القوة تأتي الآن - أساسا - من المقومات والهيمنة الاقتصادية والمالية والصناعية والسياسية والثقافية، علما أن تلك المقومات في الولايات المتحدة لا تحقق لها المناعة. وإذا ما كانت السطوة الأمريكية العالمية تشكل تهديدا، فلدى المجتمع الدولي من الوسائل السياسية والاقتصادية ما يكبحها، ناهيك عن الصور غير التقليدية للمقاومة العسكرية والتي تم توظيفها بنجاح في العراق، وفي لبنان في الضيف الماضي، وقبل ذلك بوقت طويل في فيتنام.

إن ما يسبب الحروب الآن هو القومية والمذاهب الدينية أو السياسية، وتبقى القومية والكوميونية (نظرية تقول بأن الدولة عبارة عن اتحاد بين كوميونات (وحدات إدارية صغيرة) مستقلة، المترجم) المدافعتان عن هوية واستقلال المجتمع، قوى سياسية مؤثرة بارزة، كما كان الأمر في فيتنام منذ عقود ثلاثة. إن التطورات الأخيرة في لبنان والعراق والشيشان والانتفاضة الفلسطينية والدول غير المستقرة وذكرى حرب فيتنام وشبح حيازة الدول المارقة لأسلحة نووية، كل ذلك يجعل من التدخلات العسكرية في العالم غير العربي احتمالا غير جذاب.

هل هناك من سياسة بديلة؟ عند

مثلا يهيمن الفيل (في مقارنة رقيقة) على أراضي السافانا العشبية في أفريقيا: إن العملاق العشي الهادي يبقى الحيوانات المفترسة على مسافة ملائمة، بينما يغيل «أنواعا عديدة من الكائنات الأخرى مثل الثدييات الأصغر حجما والطيور والحشرات، بتوفير التغذية لها أثناء قيامه بتغذية نفسه». يضيف «ماندلباوم» أن الجميع يعلمون أن الولايات المتحدة ليست قوة مفترسة ولذلك فإنهم يستفيدون من الاستقرار الذي يحققه الفيل على حساب دافع الضرائب الأمريكي.

من المعلوم عن الأفيال أيضا أنها تطأ الناس وتتلصص المحاصيل والحدائق وتطيح بالأشجار والمنازل وتصاب بالجنون في بعض الأحيان (مثل «الدول المارقة»). بل إن الأمريكيين في الحقيقة مفترسون. لقد اعتدت الإدارة الأمريكية على النظام العالمي القائم برفض المعاهدات والاتفاقيات التي لا تناسبها واستعادة التعذيب والاعتقال العشوائي وغير محدد المدة إلى الحضارة الحديثة. أين الاستقرار الذي يخبرنا «ماندلباوم» أن تلك التعبئة العسكرية والسياسية الأمريكية قد حققت؟ إن الحرب الاختيارية المأسوية والمدمرة في العراق، والفوضى المستمرة والمتصاعدة في أفغانستان عقب حرب أخرى مشابهة، والحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وبين إسرائيل وحماس في غزة، وكذلك بين حماس وفتح، مع استمرار الأزمات في فلسطين، وهواجس حروب أمريكية اختيارية جديدة ضد إيران أو سوريا، وظهور كوريا شمالية نووية - كل ذلك يكشف عن اضطراب دولي خطير.

كالملاحة البحرية، نجحت في إقامة إمبراطوريات. ولكن في العصور الوسطى وبدايات العصور الحديثة لم تكن القوى الإمبراطورية بالضرورة متفوقة تكنولوجيا أو عسكريا على الدول الخاضعة لها. فإمبراطورية «هابسبورج Hapsburg» (أسرة حكمت النمسا بين عامي ١٥٢٦-١٩١٨، المترجم) كانت نتيجة للزواج الملكي والتحالفات الدينية. أما اليوم، فإن الديمقراطية الرئيسية كلها مجتمعات متقدمة؛ ويكون ذلك أحيانا طبقا للمعايير الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة وفرص التقدم وتأمين الرعاية الصحية الشاملة والتعليم المجاني أو الرخيص وبعض التقنيات والصناعات، والكثير من تلك المجتمعات أكثر تقدما من الولايات المتحدة نفسها. وتلك المجتمعات على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الاهتمام المشترك - كما كان الحال طوال نصف قرن - ولكن ليس للخضوع لواشنطن. وهم يدركون أن جهود الإدارة الأمريكية الحالية لإقامة نظام يضم الدول التابعة لها في وسط آسيا والشرق الأوسط (الشرق الأوسط الكبير) قد أسفرت بالفعل عن حربين مدمرتين مستمرتين وزادت الأوضاع سوءا في لبنان وغزة والمناطق الفلسطينية وإسرائيل.

وقد تساءل «مايكل ماندلباوم Michael Mandelbaum» مدير البرنامج الأمريكي للسياسة الخارجية في جامعة «جونز هوبكنز Johns Hopkins»، مؤخرا عن السبب في غياب أي جهد لإقامة حلف عسكري: «إذا كانت الأمم الأخرى تعارض فعلا الجهود الأمريكية لإقامة سطوة عالمية جديدة، فلماذا لا توجد محاولات لبناء تحالف عسكري يقاوم ذلك؟». يصف «ماندلباوم» الولايات المتحدة بأنها تهيمن على العالم فعلا،

ديمقراطية عالمية. فقد تأكد هذا التأثير في لقائه عام ٢٠٠٤ مع «ناتان شارانسكي Natan Sharansky» المنشق السوفيتي السابق. إن تأكيد «شارانسكي» على أن التوازن الدولي لن يتحقق إلا تحت حكم الديمقراطية انعكس في خطاب تنصيب «بوش» لولايته الرئاسية الثانية حيث أعلن أن هدف السياسة الخارجية الأمريكية قد أصبح «القضاء على الاستبداد في العالم». ويمثل ذلك تشبيها ساذجا بما أطلق عليه الفيلسوف السياسي البريطاني-النمساوي «كارل بوبر Karl Popper» «المثوقية التاريخية historicism» والتي تعنى الإيمان بـ «القوانين» الشاملة للتطور التاريخي. إن بوش يرى صراعا هائلا بين الديمقراطية وسعى «الإرهابيين» لإقامة خلافة إسلامية قمعية على نطاق عالمي (إن الكيفية التي سيحققون بها ذلك رغم معارضة الغرب الصناعي وآسيا غير المسلمة تحتاج لمزيد من التفسير المقنع). وهكذا فإن إدارة بوش والمتعاطفين معها يعتقدون أنهم يدعمون القوة المهيمنة في تطور التاريخ. فإذا كان المسار الطبيعي للتاريخ هو في اتجاه الديمقراطية، فإن سياسة الولايات المتحدة - ببساطة - سوف تعجل المحتوم. وإذا اتضح أن الأمر ليس بذلك القدر من البساطة - كما حدث في العراق - فمن الممكن استدعاء بديل سياسي لنظرية الاقتصادي «جوزيف شومبيتر Joseph Schumpeter» حول «الدمار الخلاق» والتي تقول بأن الدمار - في ظروف معينة - يمهد الطريق للتقدم. إن «شومبيتر» هنا يصف آلية لاقتصاد السوق، ولكن عند تطبيقها على تطور المجتمع الإنساني فإنها تنحدر لمجرد إيمان علماني بالتقدم، وذلك أمر يتعلق بالإيمان وليس البرهان.

إن الولايات المتحدة تعتبر اليوم - بكثير من المعايير التقليدية، إن لم يكن معظمها - القوة العالمية الرائدة. ويحيازتها لأقوى اقتصاد في العالم وأكبر ترسانة أسلحة وأكثرها تطورا، فإنها تعتبر كذلك وتمارس نفوذا واسعا تبعا لذلك. ومع ذلك، فمن طبيعة العلاقات السياسية أن يؤدي السعي لترجمة منزلة للتفوق المادي إلى نفوذ على الآخرين، إلى إثارة المقاومة وربما يحقق فشلا قد يكون مكلفا. وفي حالتنا الراهنة فإن ذلك يشير إلى إخضاع الآخرين وخاصة الديمقراطية الأخرى التي يتوقع أن تقبل بزعامة الولايات المتحدة لنظام عالمي جديد، وربما تكون هناك مقاومة لذلك للعديد من الأسباب الوجيهة. في الماضي نجحت المجتمعات الأكثر تطورا من ناحية التنظيم السياسي والاجتماعي، أو القدرة الاقتصادية أو العسكرية، أو حتى في مجالات ضيقة

أثناء المائة والخمسين عاما الأولى من تاريخ الولايات المتحدة كان تأثير الأسطورة الوطنية للاصطفاء والتكليف الإلهي غير ضار عموما باعتبارهم وهما مطمئنا ملهما

هل هم سادة العالم؟

الأمريكي. ونادرا ما يفسر لنا أحد لماذا يجب أن يكون الأمر هكذا.

ما هو التهديد الذي تواجهه أمريكا؟

إن الصين وروسيا لا تمثلان تهديدا مباشرا لمصالح الأمن الغربي، على الأقل في رأي معظم الحكومات عدا واشنطن. ومن الواضح أن لكل الأمم الكبرى احتياجات للطاقة والموارد الأخرى ولديها مصالح متقاطعة ومتصارعة، ولكن ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن كل ذلك وغيره من المشاكل المتوقعة غير قابل للتفاوض. إن الأفكار النارية من النوع الذي نسمعه أحيانا عندما يتحدث المحافظون الأمريكيون عن الصين أو روسيا - ناهيك عن إيران - هو نتيجة لفكر الهيمنة على العالم، وهو ضار بالمصالح الأمريكية الحقيقية. إن حرب أمريكا المزعومة ضد الإرهاب لم تنقذ حلفاءها من العنف. إن أوروبا تنظر لمشكلة الإرهاب عموما باعتبارها تخص النظام الاجتماعي المحلي واندماج المهاجرين - وهو أمر يحتاج معالجة سياسية واحتياطات أمنية - وتعلق بأزمة دينية وسياسية داخل الثقافة الإسلامية المعاصرة لا تستجيب لأي علاج أجنبي. لا ينظر الكثير من الزعماء خارج الولايات المتحدة - باستثناء توني بلير - إلى تهديد الإرهاب باعتباره مؤامرة عالمية من قبل من «يكروهون الحرية» - وهو قول صيائي - أو يؤمنون بنجاح رد الفعل العسكري الحالي له. لقد كانت النتائج الإيجابية ضئيلة، بينما كانت العواقب السلبية للعلاقات مع الدول الإسلامية كارثية. لقد أصبح منهج الولايات المتحدة - في نظر الكثيرين - حربا ضد «القومية» الإسلامية باعتبارها إعادة تأكيد للهوية - والانفصالية - الثقافية والسياسية التي نبذت - مثل معظم القوميات - المنظمات الإرهابية المقاتلة، مثلما فعلت قومية أخرى بلا أمة - وقتها - وهي الصهيونية.

إن البديل غير التدخل للسياسات المتبعة في الولايات المتحدة منذ الخمسينيات هو الإقلال - إلى الحد الأدنى - من التدخل في شئون المجتمعات الأخرى وقبول وجود نظام عالمي لتعددية من القوى والمصالح المشروعة والمتعددة. قد يظن المرء أن مسئولية الأمم عن نفسها وأن التدخل العسكري الأمريكي في شئونها غالبا ما يعقد المشاكل بدلا من حلها، هي رؤية قد تروق لجمهور أمريكي يؤمن بالمسئولية الفردية واستقلال السوق، ويعتبر نفسه معاديا لعقيدة سياسية معينة - رغم أنه لا يعي تماما عقيدته هو - ويرضى أن يحكمه نظام دستوري ومذهب براجماتى (عملي/ذرائعى) وأسلوب الحلول الوسط. إن سياسة عدم التدخل تتجنب المذاهب الفكرية وتركز بدلا من ذلك على الآراء

الذريع كما حدث بالفعل. ربما يبدو من المفزع تصور أن الإدارة الأمريكية الحالية تستطيع التحول عن السياسات العسكرية والسياسية التدخلية التي استمرت طوال العقود السابقة، ناهيك عن النسخة العدائية جدا من تلك السياسات منذ عام ٢٠٠١، إلا إذا اضطرت لذلك عند وقوع كارثة في الشرق الأوسط، وهو أمر محتمل جدا. والسؤال المطروح الآن هو: هل ستقوم الإدارة الأمريكية الجديدة القادمة بعد عامين بالتحول عن تلك السياسات؟

مع ذلك، لا توجد الكثير من الدلائل على وجود تحد في السياسة الخارجية الأمريكية يناقش مبادئ وافتراضات التدخل الدولية التي يدعو إليها الإيمان برسالة وطنية خاصة. ربما تجد البلاد نفسها عام ٢٠٠٩ تحت إدارة جديدة تتبنى نسخة أقل خشونة وأكثر لياقة من سياسة السعى الأمريكي نحو التسلسل على العالم، ولكن مثل تلك السياسة سيكون مقضيا عليها حتما باستحالة النجاح.

سيكون من العسير التراجع عن الالتزامات الفكرية والمادية الناتجة عن الاستثمارات الأمريكية العسكرية والإدارية والفكرية في التدخلية العالمية طوال نصف القرن الماضي. إن الطبقة السياسية في واشنطن على قناعة تامة بأن الولايات المتحدة توفر البنية الضرورية للأمن الدولي، وأن انسحاب القوات الأمريكية من شبكة القواعد العسكرية عبر البحار والتي تزداد انتشارا، أو التراجع عن التدخلات الأمريكية الحالية في شئون العشرات من دول العالم، سوف يخل بالنظام العالمي ويؤدي إلى عواقب غير مقبولة للأمن القومي

النفوذ الشيوعي السوفيتي كان يحول الولايات المتحدة إلى نسخة أمريكية من الوثوقية التاريخية الماركسية واليسوعية الفكرية. لقد ذكرنا أن واشنطن وقعت تحت تأثير «السياسات الفكرية» للثلاثينيات والحماسة المعنوية للحرب العالمية الثانية، عندما افترضت أننا كنا نتصارع مع روسيا السوفيتية - إذا جاز القول - حول جوهر هذا العالم.

كنا نرى أن العكس تماما هو الصحيح. وذكرنا أن المنطق السليم بالنسبة لطبيعة المصالح الحقيقية لروسيا والصين يشير إلى أن الوقت ليس في صالحهم، وأن سياسة «كينان» لاحتواء القوى الشيوعية الرئيسية، إلى أن يؤدي إلى تقويضها ما كان يمكن أن يطلق عليه «ماركس» تناقضاتهم الداخلية، كانت هي السياسة السليمة. إن مصلحة الصين الأساسية كانت في إضعاف الاستقواء السوفيتي في العالم الشيوعي. كانت روسيا نفسها في حالة انحدار مادي، كما خبت يسوعيتها. وكانت حيوية أوروبا الغربية واليابان وأمم آسيوية أخرى في ازدياد، وربما تطالب باستعادة نفوذ ما قبل الحرب. وقد توصلنا إلى أن الخمسينيات كانت بالفعل زمن مراكز القوى العديدة والمصالح المتعددة، وهو نظام يعبر فيه ممثلو الدول المستقلة - أكثر من الماضي - عن النفوذ والطموحات الدولية، نظام تستطيع من خلاله الولايات المتحدة أن تزدهر بينما لن يستطيع الاتحاد السوفيتي ذلك على المدى الطويل. وكان اقتراحنا في النهاية هو التحلي بالصبر.

كان ذلك يتعارض مع كثير من أفكار ذلك الزمان. وإذا ما استعدنا تطور الأحداث، فذلك هي حكاية الخاسر الذي يصف طريقا لم يسلكه أحد. وربما لا يبدو ذلك قليل الأهمية الآن لو أن التوجه الذي تم انتهاجه لم يثبت فشله

وفاة «جورج كينان» عام ٢٠٠٥، كان الكثير قد تحقق بالفعل نتيجة لسياسة الاحتواء - التي كان هو مهندسها - إبان الحرب الباردة، والتي ثبت نجاحها - كما توقع - بانتهاء الاتحاد السوفيتي بسبب التعفن الداخلي. لم يكتب الكثير عن رؤية «كينان» لطبيعة العلاقات بين الدول والتي كانت تتناقض جوهريا مع سياسات وافتراضات الحكومة الأمريكية الحالية وخاصة فيما يتعلق بسياسة واشنطن الخارجية. لقد ضم كتاب «كينان» من خواطر سيرته الذاتية «حول التل الوعر Around the Cragged Hill»، والذي نشر عام ١٩٩٣ عندما كان في التاسعة والثمانين، ضم خواطره الحكيمة حول الموضوع، وكذلك أفكاره تجاه السياسة الخارجية الأمريكية.

لم يعتقد «كينان» أن الديمقراطية عبر حدود أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية يمكن أن تسود عالميا. يقول «كينان»: «لتحقيق حكم ذاتي حقيقي، يجب أن يفهم الشعب ماذا يعنى ذلك وأن يريده وأن يكون مستعدا للتضحية في سبيله. إن كثيرا من أنظمة الحكم غير الديمقراطية غير مستقرة بطبيعة الحال. ولكن ماذا في ذلك؟ نحن لسنا - ولن نكون أبدا - أوصياء عليهم (لم يقل أننا قد نحاول يوما أن نكون). اقترح «كينان» ترك المجتمعات غير الديمقراطية كي تحكم أو يساء حكمها وفقا للعادات والتقاليد، وأن نطلب من زمرائهم الحاكمة فقط أن يحافظوا - من خلال علاقاتهم الثنائية معنا ومع بقية المجتمع العالمي - على الحد الأدنى من العلاقات الدبلوماسية المتحضرة».

مع انتهاء الحرب الباردة، لم ير «كينان» حاجة لاستمرار أي وجود للقوات الأمريكية في أوروبا، مع الحاجة للقليل منها في آسيا بما يتناسب مع المتطلبات الأمنية لليابان المتحالفة مع الولايات المتحدة من خلال معاهدة. وقد استهجن «كينان» غزارة البرامج الاقتصادية والعسكرية وتعميقاتها «والتي تتجاوز مجرد السهو الرسمي والخاص». وتساءل عن السبب في قيام الولايات المتحدة عام ١٩٩٢ بتقديم مساعدات عسكرية لعدد ٤٣ دولة أفريقية و٢٢ - من أصل ٢٤ - دولة في أمريكا اللاتينية: «ضد من يمكن أن تستخدم تلك الأسلحة؟ من المفترض أنها ستستخدم ضد جيرانهم أو - في الصراعات الأهلية - ضد أنفسهم. هل من واجبنا أن نعددهم لذلك؟».

في أواخر الخمسينيات، دخلت أنا وزميلى الراحل «إدموند ستيلمان Edmund Stillman» (المدير السابق للقسم الأوروبي في معهد هدرسون بباريس، المترجم) في مناقشة تحولت في النهاية إلى مقال في مجلة ثم كتاب، تشير إلى أن الهاجس الأمريكي تجاه

العدد التاسع والتسعون - أبريل ٢٠٠٧ م

الجهود الأمريكية لتحرير

الاقتصاد العالمي وتسويق العولمة - مهما كانت

فوائدها - كانت أعظم قوة مسببة للخلل السياسى

والاقتصادى والاجتماعى والثقافى عرفها

العالم منذ الحرب العالمية الثانية

من ذلك على الآراء

٧ وجهات نظر

هل هم سادة العالم؟

تدور رحى حرب طائفية وإقليمية هناك. وفي النهاية، أدى التدخل العسكري إلى التوصل لاتفاق «دايتون» Dayton، الذي - رغم ذلك - ترك كوسوفو والموقف المتوتر للشثات الإقليمية في «البانيا» بلا حل. إن الأزمات الإنسانية هي في العادة انعكاس معاصر لحزن تاريخية مستحكمة، مثلما كان الحال في يوغوسلافيا السابقة وفي رواندا حيث فرض الـ «توتسي» Tutsi وهم في الأصل رعاة ماشية «حاميون» (نسبة إلى «حام» أحد أبناء «نوح» المترجم) هاجروا منذ قرابة أربعة قرون إلى منطقة بحيرة «كيغو» قادمين - في الغالب - من أثيوبيا، حكما ملكيا أرستوقراطيا على الـ «هوتو» Hutu المتحدثين لغة الـ «بانطو» Bantu، رغم أنهم (الهوتو) يشكلون الغالبية العظمى من السكان. وقد تركت السلطات الاستعمارية الألمانية والبلجيكية الوضع كما وجدته، واستمر الحال على ما هو عليه حتى تحقق الاستقلال في الستينيات عندما أدى سعي الـ «هوتو» لإقامة حكم ديمقراطي إلى اندلاع الصراعات فيما بعد، مما أدى في النهاية لوقوع إبادة عام ١٩٩٤ ضد الـ «توتسي» والتي انتهت بعودتهم مرة أخرى إلى سدة الحكم. عادة ما تزداد حدة تلك الأزمات بسبب التطورات المادية، مثل نوبات الجفاف التي ضربت الساحل الأفريقي شبه القاحل في السنوات الأخيرة، والمنطقة الجغرافية المناخية من السنغال إلى أثيوبيا والتي تفصل الصحاري الساحلية الأفريقية عن المناطق العشبية في الجنوب. ومعظم قاطني تلك المنطقة هم من الرعاة الرحل المعروفين باسم «العرب»، بخلاف الفلاحين السود الذين يزرعون الجنوب الأكثر خصوبة. وقد انخفضت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة مما أدى إلى وقوع صراعات ونزوح للسكان واضطرابات سياسية في تلك الدول الهشة. والضحايا في دارفور هم لاجئون من الصراع السياسي في السودان، وقد انتقلت محنتهم إلى تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، مما يهدد بوقوع اضطرابات في أماكن أخرى. من الواضح أن موقفا كهذا لا يمكن علاجه عن طريق التدخل العسكري الأجنبي. ومع ذلك، فإن الجيش الأمريكي يسعى لإقامة قيادة أفريقية جديدة تتخذ - ربما - من جيبوتي قاعدة لها، مع «قوات متقدمة» مستعدة للتعامل مع «صعود أفريقيا كحقيقة إستراتيجية»، كما ذكر في ديسمبر الماضي الجنرال «جيمس جونس» James Jones، القائد السابق للقوات الأمريكية في أوروبا. ويحدد الإعلان الإستراتيجي الأمني القومي الأمريكي «الدول المضطربة» في أفريقيا وكذلك «الدول المارقة» باعتبارها تمثل تهديدا للمصالح الأمريكية. يشير الدعم الأمريكي للتدخل الأثيوبي في الصومال والذي أطاح

النظام، للشعب نفسه الذي يعرف ماذا يريد ومن الذي سيستفيد أو يعاني من عواقب التغيير. إن النظرية العملية لمسئولية الشعب نفسه ربما تبدو غير مقبولة عندما يشاهد جمهور الـ «سي إن إن» CNN، المذاع الجماعية في دارفور وسيراليون وليبيريا ورواندا والبوسنة. فرغم أن سياسة خارجية تدخلية تتدخل بموجبها الولايات المتحدة بعدوانية في الدول الأخرى لترتيب شئونها وفقا للمصلحة والعقيدة الأمريكية، فإن ذلك لا يشبه إطلاقا اتخاذ إجراءات تجاه الجرائم الفظيعة ضد الإنسانية.

قد يبدو التعامل مع الأمر الأخير أكثر بساطة نسبيا، مثل حالة «تشارلز» تايلور Charles Taylor، الذي كان رئيس ليبيريا في الماضي (بين عامي ١٩٩٧-٢٠٠٣) والمسئول عن العديد من الصراعات الدموية البشعة في غرب أفريقيا، والذي تجرى الآن محاكمته في «لاهاي» بتهمة ارتكاب جرائم حرب. بالمثل، كان التدخل البريطاني الحكيم الذي أنهى الإضطرابات والصراعات المدنية في سيراليون خدمة للإنسانية، مثلما كان إحلال السلام في ليبيريا. هناك حدود لإمكانات التدخل الإنساني. فمن الممكن أن يخلق مشاكله الخاصة، مثلما تعترف الآن الجماعات غير الحكومية. فجهودهم وجهود الأمم المتحدة لإطعام ومساعدة اللاجئين قد تفسح الطريق - بإيعادها الضحايا عن متناول المعتدي - للعدوان، مثلما حدث في بداية التدخل في يوغوسلافيا، عندما حدد مجلس الأمن مهمة قوات الأمم المتحدة بـ «حماية» المدنيين بينما كانت

بالعراق الآن. ورغم الاهتمام الواضح لواشنطن بالتدفق الحر لنفط الشرق الأوسط، كان بإمكانها الافتراض أن الدول المستهلكة للنفط ستشتري بترولها من السوق وأن منتجي النفط سيتوجب عليهم البيع حيث لا يوجد أمامهم ما يفعلونه ببترولهم غير ذلك، وأن التدخل على أساس سياسي في السوق من قبل منتجي النفط سيكون مصيره الفشل على المدى المتوسط والطويل، مثلما حدث بعد ارتفاع أسعار نفط الأوليك عام ١٩٧٣.

إن إسرائيل - بأسلحتها التقليدية وغير التقليدية - قادرة على ضمان الدفاع عن نفسها ضد العدوان الخارجي، وإن كانت قد اكتشفت مؤخرا محدودية قدرتها على قتال القوات غير النظامية. وهي لا يمكن أن تتوقع أمنا كاملا بدون حل سياسي للقضية الفلسطينية، وهي مشكلة لا يمكن حلها سوى بالانسحاب من المناطق الفلسطينية - بالتفاوض - إلى ما يقترب من حدود ١٩٦٧. والمشاركة الدولية - عن طيب خاطر - ستكون بالتأكيد ضرورية للوصول لحل. إن أربعين عاما من التدخل الأمريكي قد ساعدت أساسا - للأسف - في السماح لإسرائيل بتجنب مواجهة الحقائق، مما ساهم في تطرف المجتمع الإسلامي. ربما أخذت واشنطن في الاعتبار أيضا - ولها مبرراتها - أن ضحايا الطغاة المحليين، مثل العراقيين قبل ٢٠٠٣، مسؤولون عن إيجاد حلول لأنفسهم وقادرون عادة على القيام بالثورة إذا أرادوا ذلك حقا. فالعراق لم تحتله قوة أجنبية وتقرض ديكتاتورية صدام حسين. إن التمرد العراقي الحالي ضد الاحتلال العسكري والحكومة المفروضة أمريكيا، مع تزايد الصراع الطائفي، يضعفان الآن التماسك الهش بالفعل للقوات الأرضية الأمريكية هناك. من الأفضل ترك «تغيير

البراجماتية والاستقرائية لمصالح واحتياجات هذه الأمة وغيرها، مع الاعتماد على الدبلوماسية والاستخبارات التحليلية والاهتمام خصوصا بالتاريخ، حيث إن معظم المشاكل الخطيرة بين الأمم هي متكررة أو تتضمن عناصر متكررة هامة. إن كل الأزمات الحالية في أفغانستان والعراق ولبنان وفلسطين-إسرائيل وإيران، تعود جذورها للحقبة الاستعمارية أو ما بعدها، وهو ما يتجاهله الجدل السياسي والإعلامي الأمريكي.

إن سياسة عدم التدخل تلك تعتمد أساسا على التجارة والسوق لتوفير الموارد والطاقة لاحتياجات الولايات المتحدة بدلا من السيطرة الإقليمية أو الإرهاب العسكري. إن العمل السياسي والدبلوماسي سيكون هو الأداة الأساسية والضرورية للعلاقات والمفاوضات الدولية، بينما يأتي العمل العسكري في المرتبة الأخيرة والأسوأ كدليل على الإخفاق السياسي. وسوف يعاد التفكير في الانتشار العسكري بالخارج مع الاهتمام الخاص بإمكانية أن يؤدي بالفعل إلى وضع العراقيل أمام حل الصراعات أو زيادة تشدد الحراك المعقد للعلاقات بين الأمم مثل الكورييتين والصين وتايوان واليابان، حيث لا يمكن الوصول لحلول نهائية سوى عن طريق التسويات السياسية بين الغرما.

لواتبع سياسة عدم التدخل في الستينيات لما وقعت الحرب الأمريكية في الهند الصينية. كان الصراع هناك - كما تأكد بالفعل - سينظر إليه باعتباره ذا دوافع قومية وغير قابل للعلاج القادم من الخارج ومحدودا بطبيعته في عواقبه الدولية مهما كانت. ولم تكن الولايات المتحدة ستلقى أبدا الهزيمة أو يتعرض جيشها لفساد الخلق أو يتجه طلابها للتطرف. ولم يكن ليكون هناك غزو أمريكي لكومبوديا، والذي عجل بعمليات الإبادة التي قامت بها قوات الخمير الحمر. ولما وقعت - غالبا - المحن التي تعرض لها أفراد القبائل في لاوس.

لم تكن الولايات المتحدة لتعاني التبعات الكارثية لما كان في الأصل أزمة داخلية في إيران عام ١٩٧٩، والتي ما زالت تسمم شئون الشرقيين الأدنى والأوسط، لولا الاستثمار الأمريكي الهائل والاستفزازي في نظام الشاه باعتباره «الشرطي» الأمريكي في المنطقة، مما أدى إلى التضحية بالشاه والتعجيل بالانقلاب الأصولي ضد حركته التحديثية العلمانية.

ويدون الدخول أكثر فيما يمكن أن يتحول سريعا إلى جدل عقيم لما كان «ممكنا» أو «غير ممكن» في نصف القرن الماضي. يمكننا بالتأكيد أن نجادل بأن «ولايات متحدة» لا تتدخل في شئون الغير لم تكن لتصبح في حالة حرب

لا ينظر الكثير من الزعماء

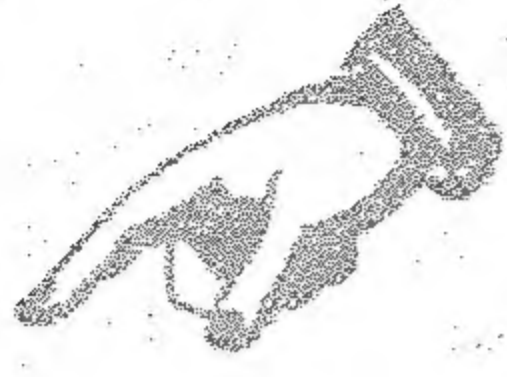
خارج الولايات المتحدة. باستثناء

تونى بلير. إلى تهديد الإرهاب باعتباره مؤامرة

عالمية من قبل من «يكرهون

الحرية». إنه قول صبيانى!

كتاب الزاوية

رسائل فارسية

مونتسكيو

مونتسكيو من أبرز فلاسفة عصر التنوير في فرنسا، فقد أسهم مع غيره من فلاسفة هذا العصر، أمثال فولتير وروسو، في إحداث ثورة عقلية وفكرية وأدبية وفنية، تجسدت في أول دائرة معارف عرفت في فرنسا، وهي التي أسهم مونتسكيو في كتابتها.

ويعد كتاب رسائل فارسية من أهم كتاباته، إذ جمع أهم العناصر التي تميز بها القرن الثامن عشر في فرنسا، فهو ينقد المجتمع الفرنسي في هذا العصر نقداً لاذعاً، يستوى في ذلك نقده للحكومة والسياسة والدين، أو لعادات المجتمع نفسه من تفاق وتفاهة وتناقض واحتقار لكل ما هو أجنبي. وعلى المستوى الفني، تناول النقد الجدل الأدبي السفسطائي والتسرع في الحكم على الأشياء والسخرية من الشعراء والأدباء المدعين. ويتجسد هذا النقد اللاذع عبر أسلوب مونتسكيو الساخر ولجوئه للتهكم الذي تشوبه المرارة أحياناً.

ولم يكن لجوء مونتسكيو للإطار الفارسي مجرد إسقاط للنيل من حكم لويس الرابع عشر الشمولي وستاراً لنقد المجتمع الفرنسي في ذلك الوقت، بل أراد أيضاً أن يفتح على عوالم ومجتمعات أخرى غير أوروبية كنوع من الاعتراف بالآخر واحترامه والاستفادة منه، والتأكيد أن الحضارة الأوروبية بصفة عامة والفرنسية بصفة خاصة ليست هي النموذج الأمثل الذي يستوجب التعالي على الآخرين. لذلك يعد كتاب رسائل فارسية لمونتسكيو من أهم معالم القرن الثامن عشر في فرنسا. وقد ترجم الكتاب إلى العربية أحمد كمال يونس ونشرته دار سعاد الصباح وهذه مقتطفات من طبعته الثانية التي صدرت ١٩٩٢.

بأنها يمكن أن تتعرض للتهديد أن تسعى للحصول على رادعها النووي.

هل - على سبيل المثال - ستستفيد الولايات المتحدة أو إسرائيل شيئاً من استخدام أسلحة اختراق نووية ضد المنشآت النووية الإيرانية، مخترقة بذلك الهدنة النووية التي استمرت منذ هيروشيما وناجازاكي؟ هل سيضيف ذلك إلى الدوافع التي قد تشعر بها السعودية وسوريا ومصر وتركيا وربما دول في الخليج الفارسي ودول أخرى معينة في الشرق الأقصى، للسعى نحو الرادع النووي؟ ألن يوفر ذلك مبرراً للأوروبيين لإعادة النظر جدياً في موقفهم؟

وكما تشير الدراسات الاستراتيجية النووية خلال الأعوام الستين الماضية، فإن قيمة تلك الأسلحة لأي غرض آخر غير الردع تبدو ضئيلة. وهناك شك كبير فيما يتعلق باستخدامها للإكراه أو الابتزاز، ما لم يكن هناك ضمان بإمكانية توجيه ضربة ثانية لردع الثأر من النوع الذي كان بحوزة الدول النووية إبان الحرب الباردة، وذلك خارج إمكانات الدول المرشحة الآن للنادي النووي.

إن التاريخ لا يوفر للأمن أمناً دائماً، وحتى عندما يبدو أنه يقدم سطوة مهيمنة فذلك فقط - في العادة - كي يأخذها ثانية ويطلق غير سارة غالباً. لقد حالف الحظ الولايات المتحدة عندما تمتعت بعزالتها النسبية لوقت طويل. إن قناعة الأمريكيين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بأن وطنهم كان بئس من المصير الشائع، تلاها في القرن الحادي والعشرين إصرار أمريكي على الحرب (أو «التصير» كما يؤكد الرئيس) ضد ظروف الحياة التي يوفرها التاريخ الآن بالفعل. وذلك يضع أمامهم وهماً لطيفاً بأن القوة سوف تسود دائماً، رغم أن ذلك غير صحيح بالتأكيد.

علق «شومبيتر» عام ١٩١٩ بأن الحركة الاستعمارية تنطوي بالضرورة على عداوة لا تكمن أسبابها الحقيقية في الأهداف المؤقتة المنشودة، بل عداوة من أجل العداوة، مثلما انعكس في مصطلحات مثل «السطوة» و«الهيمنة على العالم» و«توسع من أجل التوسع» وغير ذلك. يقول «شومبيتر»: «إن هذا التصميم لا يمكن تفسيره بأي من الذرائع المقدمة، أو بأي من الأهداف التي يبدو أنه كان يكافح في سبيلها. إن الهدف من ذلك التوسع لم يكن سوى التوسع».

ربما ينطبق ذلك على الحالة الأمريكية، وقد تجاوزنا الإيمان بالاستثناء الوطني لإنشاء مذهب للتقدم والزعامة العالمية ضمن تبريرنا الأخلاقي لسياسة القوى التوسعية. وفي تلك الحالة فإننا قد دخلنا إلى منطلق تاريخي انتهى في الماضي دائماً بمأساة. ■

بالحكم الإسلامي في تلك «الدولة المضطربة»، وكذلك المطالبات في الولايات المتحدة وأوروبا بالتدخل العسكري ضد «العرب» المسلمين المسؤولين عن لاجئي دارفور، إلى أن الدوائر الحكومية والرأي العام أصبحوا يخلطون بين الأزمات الإنسانية الأفريقية وبين الحرب الأمريكية الأكبر على الإرهاب أو باعتبارها جزءاً منها. إن هذا خطأ فادح ويهدد بوضع الولايات المتحدة على طريق من التدخلات العسكرية العقيمة التي لا نهاية لها ضد المحن الأفريقية - «حرب طويلة» فعلاً.

لقد أصبح انتشار الأسلحة النووية الآن - بعد المزايم النووية الأخيرة لكوريا الشمالية - هاجساً أمريكياً أكثر من أي وقت مضى. إن أهم حافز لدى كوريا الشمالية وغيرها للحصول على أسلحة نووية هو ردع التدخل العسكري الأمريكي (أو الإسرائيلي في الحالة الإيرانية). إن الميزة التي يوفرها امتلاك مثل تلك الأسلحة هي ردع الدول المجاورة ومنع التدخل الأجنبي. ومن جهة أخرى - وكما هي الحال في إيران - فإن السعى لامتلاك أسلحة نووية قد يمثل دعوة لهجوم أجنبي وقائي، ولذلك فإن خيار الانتشار النووي يحمل مخاطره الخاصة.

وفي واشنطن، ينظر إلى امتلاك إيران أسلحة نووية عادة باعتباره تهديداً لإسرائيل أو للقواعد أو المصالح الأمريكية في المنطقة أو حتى لأوروبا. وبالنظر إلى قدرة كل تلك الدول على التأثير سواء بالوسائل التقليدية أو النووية، فلا يبدو مقنعاً أو حتى معقولاً أن تبادر إيران بمثل هذا الهجوم، أو حتى أن تتصور تحقيق أي عائد من وراءه.

إن حيازة الأسلحة النووية توفر - أساساً - قوة رمزية، حيث إن استخدام تلك الأسلحة ينطوي على عواقب غير متوقعة ولا يمكن السيطرة عليها، وفي الوقت نفسه يساهم ذلك الشك في زيادة تأثيرها الرادع. إن صناعة واختبار سلاح نووي يجعل أي دولة أكثر أهمية ظاهرياً، أو أسوأ سمعة وأكثر مهابة على الساحتين العالمية والإقليمية، ولكن الاستغلال الإيجابي للوضع النووي - ولو بهدف الابتزاز - ليس بالأمر الهين.

إن التهديد النووي ليس بالأمر الذي يمكن تصديقه تلقائياً، حيث إن تنفيذه لا يتناسب أبداً مع أي استفزاز يمكن تصوره. ومهما كانت الدوافع، فإن أي هجوم نووي ضد دولة غير نووية لا تملك أي وسيلة للردع أو الانتقام سوف يثير هياجاً وقلقاً دولياً هائلاً ويدعو إلى تدخل إحدى - أو كل - الدول النووية القديمة وكذلك الأمم المتحدة والمنظمات العالمية الأخرى ويجلب ماراً دولياً هائلاً على الدولة المستخدمة للسلاح النووي، وسيؤدي ذلك بالتأكيد لأي حكومة في المنطقة تشعر

المتحدة نفسها، إلا في الظروف غير العادية إلى حد كبير. وينص البند السابع من المادة الثانية على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما». غير أن الأمم المتحدة كانت تعتزم كذلك أن تكون أكثر استباقاً من عصبة الأمم حين يتعلق الأمر بمنع الحكام والحكومات من الإساءة إلى المواطنين وغيرهم من الأشخاص داخل حدودهم. وبمرور الوقت ظهرت توقعات ملحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ومعاملة الأقليات التي يمكن أن تكون الإساءة إليها دافعاً للتدخل الدولي. وتفاقم هذا التناقض الواضح بين السيادة والنزعة الدولية مع تزايد عدد الدول، التي يسئ الكثير منها إلى رعاياه بطبيعة الحال؛ وكذلك مع زيادة عدد الدول الفاشلة، حيث تصبح طبيعة السيادة نفسها غير واضحة. في تسعينيات القرن العشرين في هايتي والصومال والبوسنة ورواندا، واليوم في العراق والسودان، من الذي ينبغى على الأمم المتحدة أن تتعامل معه في الواقع؟ مع الزعيم المحلى المجرم؟ أم مع النظام نفسه المسئول عن الأزمة في البداية؟ في عصر العولمة، ومع ظهور الشركات متعددة الجنسيات وغيرها من الكيانات الاقتصادية التي ليست دولاً

بكثير لو لم تكن الأمم المتحدة موجودة. وربما كان مؤسسو الأمم المتحدة، خاصة الأمريكيين منهم سيفاجأون من الجدل المثار حولها حالياً. وإذا عدنا إلى عام ١٩٤٥ لوجدنا أنه كان هناك حماس شديد للمشروع الذي بدت أغراضه والمبرر من إنشائه جلية لا تحتاج إلى توضيح. وكان حجم الكارثة التي جلبتها الدول القومية في العالم على نفسها هو الذي مهد الأرض للتفاوض؛ فمن المؤكد أنه سيكون لدى الحكومات والشعوب من المعرفة ما يجعلها لا تسمح بحدوث ذلك مرة أخرى. وسوف تكون الأمم المتحدة وميثاقها ووكالاتها الوسيلة المختارة للوقاية. وسوف تعالج أوجه القصور الخاصة بعصبة الأمم، وسوف تعمل الدول القوية ذات السيادة من خلال الأمم المتحدة ولن تتحايل عليها أو تعمل ضدها. من المؤكد أن الأمم المتحدة تعاني من المشاكل بعد ستة عقود. وإحدى هذه المشاكل موجودة منذ البداية. ففي أعقاب سقوط النازية التي حوكم قادتها الذين بقوا على قيد الحياة في نورمبرج لارتكابهم جريمة «التخطيط لحرب عدوانية والإعداد لها والشرع فيها وشنها»، أكد مؤسسو الأمم المتحدة على تأمين الدول ذات السيادة ضد التدخل الخارجي. بما في ذلك تدخل الأمم

إلى «الفضيحة» و«التبديد» و«الفشل»، وإلى الصورة الشعبية الخاصة بالزائدة الدولية باهظة التكلفة، ومنبت الجمود، والمناصب التي لا يستحق شاغلوها ما يحصلون عليه من أجر، والانتهازيين، والعقبة التي تقف في سبيل السعي النشط لتحقيق المصالح القومية الأمريكية. والأمم المتحدة داخل تلك الدوائر، في أفضل الأحوال، فكرة جيدة ضلت الطريق إلى حد كبير. غير أنه من المرجح كذلك أن يذكر في أماكن أخرى بمدى نفوذ الأمم المتحدة: فمن خلال وكالاتها العديدة في مجالات السكان والبيئة والزراعة والتنمية والتعليم والطب ورعاية اللاجئين، بالإضافة إلى أشياء كثيرة أخرى، تعالج الأمم المتحدة المشكلات والتحديات التي لا يمكن لمعظم أهل الغرب أن يبدأوا في تصورها. ثم إن هناك حفظ السلام؛ فبين جنودها ذوى البيريهات الزرقاء، ومراقبي الحدود التابعين لها، ومدرسي أفراد الشرطة، ومراقبي الانتخابات، ومفتشى الأسلحة، وغيرهم، تحشد الأمم المتحدة قوة تحقيق سلام وحفظ سلام ليست أصغر بكثير من مجموع القوات العسكرية الأمريكية في العراق. وعند النظر إليها من هذه الزاوية سيبدو العالم حتماً مكاناً أسوأ

■ الأمم المتحدة موضوع مثير للنزاع والاختلاف على نحو غريب. وما إن يذكر اسمها في الولايات المتحدة (وبالأخص في واشنطن) حتى تُحال على الأرجح

The UN Exposed: How The United Nations Sabotages America's Security and Fails the World
(كيف خربت الأمم المتحدة الأمن الأمريكي وأفشلت العالم)
by Eric Shawn

The Parliament of Man: The Past, Present, and Future of the United Nations
(برلمان البشرية)
by Paul Kennedy

The Best Intentions: Kofi Annan and the UN in the Era of American World Power
(النوايا الأفضل.. كوفي أنان والأمم المتحدة في عصر الهيمنة الأمريكية)
by James Traub

بترتيب مع مجلة:
The New York Review of Books
ترجمة: أحمد محمود

هل مصير الأمم المتحدة هو الفشل، لتلقى بالتالي مصير
عصبة الأمم المتحدة التي أساءوا إليها
بدون وجه حق؟ ربما لا يكون
الأمر كذلك

تونى چوت

الأمم المتحدة
لحظة كسوف!

بحال من الأحوال ولكنها فاقت الكثير من الدول في الثروة والنفوذ، وحين تكون أشد الإساءات في الغالب من صنع الجهات الفاعلة التي ليست دولاً، تصبح الوظائف الجوهرية للدولة التقليدية مضطربة ويكون من غير الواضح من الذي ينبغي عليه القيام بتلك الوظائف، وكيف يقوم بها. في تلك الفترات، ما دور الأمم المتحدة، باعتبارها فكرة ومؤسسة متصلة الجذور، كما يوحي اسمها، في عصر الدول القومية؟

مقارنةً بتلك المآزق الطارئة، قد تفترضون أن المشاكل التي واجهتها الأمم المتحدة وتواجهها باستمرار (شأنها في ذلك شأن أية بيروقراطية ضخمة الحجم)، عند العمل بكفاءة والقضاء على المحسوبية والرشوة، لن تسيطر على الجدل الدائر بشأن دور المنظمة في العالم. ولكنكم قد تكونون مخطئين في افتراضكم هذا، فمنذ حكم ماكارتشي على الأمم المتحدة بأنها عميل للنفاذ الشيوعي وهناك من المعلقين الأمريكيين من يجد سعادة شديدة في تلطيخ سمعة هذه المؤسسة، وصاحب أحدث وأسوأ هجوم ضمن سلسلة الهجمات هذه هو إيريك شون الذي يدعى لنفسه صفة «الصحفي». يزعم شون، شأنه في ذلك شأن الكثير من منتقدي الأمم المتحدة العنيدين، أنه يتمنى الخير لهذا المكان: «إنني انضم إلى

كثيرين في تحررهم إلى حد كبير جداً من الوهم، ذلك أن النموذج المثالي النبيل تحول إلى معتل للغرسة، وفي أحيان كثيرة مرتعاً للكسل والتراخي». ولكن هذا الهراء الملطف سرعان ما يحل محله «تحقيق» لاهث حول سجل جرائم الأمم المتحدة. فالأمم المتحدة «تزخر بالعجز الشديد»، ويتمتع سفراء الأمم المتحدة وهيئة العاملين فيها بأساليب الحياة الفخمة والمعفاة من الضرائب في مانهاتن وغير ذلك من الامتيازات، وهناك اهتمام شهواني بأخبار «صانعي السلام... الذين يفتصمون الفتيات الثلاث في الثانية عشرة من أعمارهن ويمارسون الجنس معهن». وقد لخص ذلك على «جانت»، الكتاب على هذا النحو: «كيف أحال العاملون بالأمم المتحدة مراراً وتكراراً الأطفال إلى فرائس جنسية لهم». وهناك نبذة ازدهاء في كل إشارة إلى كوفي أنان «رئيس عصابة عالم الأمم المتحدة».

غير أن وراء هذا الكلام المطول الممل الذي تعيد نبرته وبإخلاص فوكس نيوز التي يعمل بها مستر شون، غرضاً خطيراً. والأمر الذي يميّز شون وزملاؤه بشأن الأمم المتحدة هو العقبة التي مثلتها أمام الأهداف الأمريكية، وعلى رأسها غزو العراق، ذلك أن أية دولة أو مجموعة من الدول تجرؤ على معارضة اتجاه أمريكا نحو الحرب يفضض مستر شون، ويثير

غضبه كذلك أن يصبح من الواجب على عضو معين من أعضاء مجلس الأمن. فرنسا. أن يعترض على جهود واشنطن التي توقع المجتمع الدولي في مأزق؛ فرفض فرنسا ودول أخرى إرسال ١٠٠ ألف جندي آخرين «لمساعدة العراق على تحقيق الاستقرار التام» يعد «خيانة للشعب العراقي» كما أنه «أوضح مثال على عدم التناسب الأخلاقي والسياسي مع ما تمثله الأمم المتحدة».

لا يقتصر الأمر على الفرنسيين بطبيعة الحال. ذلك أنه حسبما يقوله شون، فإن الأمم المتحدة بكاملها مجهزة على أساس الحصول على الأموال الأمريكية في الوقت الذي تدعم فيها أعداء أمريكا وتضر بمصالحها. فكبار موظفي الأمم المتحدة معادون بالفطرة لأمريكا. والأدلة المؤيدة التي سبقت في حالة الإنجليز مارك مالوك براون، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، توضح بدقة منهج المؤلف. ففي عام ١٩٨٣ وقف مالوك براون (دون أن يوفق) مرشحاً لعضوية البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي. وبعد عشرين عاماً، في عام ٢٠٠٣، صوت الحزب الديمقراطي

الليبرالي البريطاني. خليفة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي حلّ ضد قرار توتن بليز الخاص بإرسال قوات إلى العراق. فقد كان المكان يعج بكثيرين على شاكلة مالوك براون لديهم ماض ملوث مماثل.

«لا ينبغي أن تغفر للأمم المتحدة بسبب دورها في الحرب لجرد أن الانتخابات الديمقراطية أجريت مؤخراً في العراق. فمن حق الأمريكيين تلقي الإجابات من شاعلي ذلك المبنى المستطيل المظلل على النهر الشرقي في مدينة نيويورك».

تظهر كراسة شون حاملةً مظهر الجدارة بالاحترام: فهي منشورة بدعم من كتب پنجوين، وتحمل تقريراً بقلم رودولف جيولياني عمدة نيويورك السابق. ويفخر المؤلف بذكر صلاته برجال مثل تشارلز هيل، الدبلوماسي المتقاعد المقيم بجامعة يل ومصدر بعض عبارات شو المقتضبة الأكثر حقداً. ولكن «فضح الأمم المتحدة، هو في واقع الأمر مجرد ممارسة لاغتيال الشخصية والغفل المتكرر في صورة صحافة. فلو كان إيريك شون جاداً بشأن بحث مشاكل الأمم المتحدة لشغل نفسه على نحو أكثر فائدة بالحديث مع پول كنيدي بدلاً من جيولياني عند زيارته لنيو هافين.

لحظة كسوف

بتحريض من الأمم المتحدة وفي أعقاب مبادرة برعاية من المنظمة الدولية. غير أنه في عالم تفقد فيه الدول المبادرة لمصلحة الكيانات الفاعلة من غير الدول كالاتحاد الأوروبي والشركات متعددة الجنسيات، هناك أشياء كثيرة لن تحدث بالمرّة ما لم تقم بها الأمم المتحدة أو ممثلوها. اتفاقية حقوق الطفل التي ترعاها اليونسيف في هذه الحالة. وبينما تكلف هذه المنظمات المال، ينبغي أن نتذكر أن ميزانية اليونسيف، على سبيل المثال، أقل كثيراً من ميزانية العديد من الشركات الدولية.

وتعمل الأمم المتحدة كاحسن ما يكون عندما يعترف الجميع بمشروعيتها دورها. فعند مراقبة الانتخابات أو الهدنة أو الإشراف عليها، على سبيل المثال، غالباً ما تكون الأمم المتحدة المحاور الخارجي الوحيد الذي تعترف الأطراف المتصارعة جميعها بنواياه الحسنة وسلطته الشرعية. وحيثما لا يكون الحال كذلك، كما في سريريتسا في عام ١٩٩٥، على سبيل المثال، تكون النتيجة مفاجئة، حيث لا يمكن لقوات الأمم المتحدة استخدام السلاح للدفاع عن نفسها ولا تستطيع التدخل لحماية الآخرين. وبذلك فإن شهرة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنزاهة وحسن النية هي أهم أصولها طويلة المدى. وبدونها تصبح المنظمة مجرد أداة أخرى من أدوات دولة أو أكثر من الدول القوية، وكانت ستثير الاستياء على ذلك النحو. وهكذا فقد حال رفض مجلس الأمن في عام ٢٠٠٣ التصريح بالحرب المفجعة على العراق الأمم المتحدة دون فقدان الثقة المحتمل في المنظمة الدولية بشكل نهائي في أعين جزء كبير من سائر العالم.

المال. ولكنها تذكارات حية للسبب الذي وراء ضرورة وجود منظمة دولية من نوع ما. وهي تمثل أكثر مشروعات الأمم المتحدة وضوحاً فحسب.

نظراً لوجود أكثر من أمم متحدة في واقع الأمر، فإن قروعه السياسية والعسكرية (الجمعية العامة، ومجلس الأمن، وعمليات حفظ السلام) هي وحدها الأكثر شهرة. وهذه بعض الفروع الأخرى فحسب: اليونيسكو (منظمة التعليم والعلوم والثقافة التي تأسست في عام ١٩٤٥)، واليونسيف (صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ١٩٤٦)، ومنظمة الصحة العالمية (١٩٤٨)، والأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ١٩٤٩)، والمفوضية السامية للاجئين (١٩٥٠)، والأونكتاد (مؤتمر التجارة والتنمية، ١٩٦٣)، والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة (١٩٩٣). ولا تشمل هذه الوحدات المتعدية للقوميات البرامج البيحكومية التي تدار تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أنها لا تغطي الكثير من الوكالات الميدانية التي أنشئت لمعالجة أزمات بعينها. والنجوماب (وهي مهمة المساعي الحميدة في أفغانستان وباكستان التي أشرفت بنجاح على الانسحاب السوفيتي من هناك، والأونامسيل (مهمة سيراليون، ١٩٩٩)، والأونمينك (مهمة كوسوفو، ١٩٩٩)، والكثير من المهام السابقة واللاحقة لها.

جزء كبير من العمل الذي تؤديه تلك الوحدات عمل روتيني. والمهام «اللينة» التي تقوم بها الأمم المتحدة. معالجة مشكلات الصحة والبيئة ومساعدة النساء والأطفال الذين يعانون من أزمات، وتثقيف المزارعين، وتدريب المعلمين، وتوفير القروض الصغيرة، ومراقبة انتهاك الحقوق. تؤديها في بعض الأحيان على نفس القدر من الجودة الوكالات القومية أو غير الحكومية، وإن كان ذلك لا يجري إلا

السلام منذ أكتوبر عام ٢٠٠٠). أو في الواقع كوفي أنان نفسه، أكثر الأمناء العامين إثارة للإعجاب منذ داج همرشلد.

فما الذي أنجزته الأمم المتحدة؟ أول ما أنجزته الأمم المتحدة هو أنها بقيت على قيد الحياة. ففكرة الوكالة الدولية الخاصة بحل الصراعات ومعالجة المشاكل فكرة قديمة، حيث تعود جذورها إلى أحلام القرن الثامن عشر الكاثوليكية الخاصة بالسلام الأبدي. وكانت التجسيدات المبكرة والجزئية. جمعية الصليب الأحمر الدولية (تأسست عام ١٨٦٤)، ومؤتمر لاهاي للسلام في عامي ١٨٩٩ و١٩٠٧ واتفاقيات جنيف التي أدى المؤتمر إلى ظهورها، وعصبة الأمم نفسها. تفتقر إلى الشرعية والقدرة على التنفيذ في عالم من الدول القومية المتحاربة. في المقابل استفادت الأمم المتحدة من تعادل القوى خلال عقود الحرب الباردة وعصر إنهاء الاستعمار، حيث كان كل منها ساحة ومنتدى طبيعياً للجدل حول القضايا الدولية، وكانت تباركها منذ البداية وحتى وقت قريب مساندة الولايات المتحدة.

استفادت الأمم المتحدة كذلك إن صبح التعبير، من الزيادة المطردة في حجم المسئوليات الدولية التي لم يرغب سواها في تحملها، أو كما يقول كنيدي «كانوا يلقون بالأطفال اللقطاء على باب الأمم المتحدة في وسط الليل»، من الكونغو في عام ١٩٦٠ مروراً بالصومال وكمبوديا ورواندا والبوسنة في التسعينيات وصولاً إلى سيراليون وإثيوبيا-إريتريا، والكونغو (مرة ثانية) في الوقت الراهن. وقد فشل الكثير من تلك المهام، وتكلفت جميعها الكثير من

أحدث كتب بول كنيدي وعنوانه «برلمان البشرية» مقدمة شاملة ويسهل فهمها لتاريخ الأمم المتحدة ومهامها ومآزقها. وهو دراسة جذابة وجادة بقلم باحث لم يغب نظره عن الحقيقة الأكبر التي تتضمنها عباراته الختامية، بالرغم من تجميعه لأحزان المنظمة. فهو يقول إن «الأمم المتحدة جلبت منافع عظيمة لجيلنا، وسوف تجلب المنافع كذلك لأجيال أبنائنا وأحفادنا، وبالعزم والسماحة المدنيين من جانبنا نحن جميعاً الذين يمكننا الإسهام بالمزيد في عملها».

الانطباع الأول الذي يخرج به المرء من قراءته لكتاب كنيدي. وكذلك من رواية جيمس تراوب الممتازة لما وقع في السنوات الأخيرة من فترة تولي أنان لمنصبه هو أن كبار موظفي الأمم المتحدة خدموها خدمة جيدة على نحو لا يخفى على أحد. وفي السنوات القليلة الماضية قلت جودة المناصب الكبرى في الخدمة المدنية والعينين في مناصب دبلوماسية في كثير من الدول الغربية، حيث تغرى الرواتب وفرص العمل في القطاع الخاص الشباب والشابات بالانصراف عن الوظائف العامة. ومع ذلك فقد ظلت الأمم المتحدة تعتمد على موظفي الخدمة المدنية الذين هم على قدر غير عادي من الموهبة والالتزام. وكان ذلك صحيحاً في أيامها الأولى، حين كان يديرها ساسة من قبيل داج همرشلد ورائف بانث وكانت تجتذب أصحاب النزعة المثالية كبريان أوركهارت وكان أول ضابط بريطاني يدخل بيرجن بيلسن وهو معسكر الاعتقال الذي أقامه النازيون جنوب مدينة هامبورج الألمانية ورينيه كاسان (القاضي الفرنسي الذي وضع مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان).

وما زال ذلك يصدق على وقتنا هذا. فالأمناء العامون أنفسهم معينون سياسيون من نوعيات مختلفة (لم يصنع أي من كورت فالدهايم أو بطرس بطرس غالي لنفسه مجداً)، ولكن أية حكومة يمكنها التباهي بخدمات الأخضر الإبراهيمي (رئيس مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان في الفترة من أكتوبر ٢٠٠١ حتى يناير ٢٠٠٥)، أو محمد البرادعي (المدير العام لوكالة الطاقة الذرية منذ عام ١٩٩٧)، أو ماري روبنسون (المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ١٩٩٧-٢٠٠٢)، أو لويز أربو (خليفتها وكبيرة المحققين السابقة في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا)، أو الراحل سيرجيو فييرا دي ميللو، أو جان ماري جييهينو (رئيس عمليات حفظ

من السهل حصر المشاكل العملية التي تواجهها الأمم المتحدة في تحقيق التوقعات المنتظرة. فكل شيء تفعله يكلف مالاً، ولا يكون لدى الأمم المتحدة مال إلا عندما تقدمه الدول الأعضاء. ولا بد أن نتذكر أن الأمين العام وهيئة العاملين معه لا ينفذون إلا رغبات الأعضاء فحسب. وليس لدى الأمم المتحدة جيش أو قوات شرطة خاصة بها. وفي الماضي كانت هولندا واسكندنافيا وكندا («الشمال المهموم»)، إلى جانب حفنة من الدول الأخرى مثل بولندا وإيطاليا والبرازيل والهند، تمد الأمم المتحدة بالجنود المدربين والمجهزين لتحقيق أغراضها. أما في الوقت الراهن

منذ حكم ماكارثي على

الأمم المتحدة بأنها عميل

للفؤد الشيوعي وهناك من المعلقين الأمريكيين

من يجد سعادة شديدة في تلطيخ

سمعة هذه المؤسسة

لحظة كسوف

والممول الرئيسي لها، أي الولايات المتحدة. وكان هناك اهتمام كبير في السنة الماضية بالشخصية غير المتعاطفة على نحو كبير للمندوب الأمريكي في الأمم المتحدة جون بولتون الذي تخلى الرئيس بوش على مضض عن محاولة تجديد تعيينه المؤقت، وكان بولتون عقبة كبيرة في سبيل عمل الأمم المتحدة بسهولة ويسر على مستويات عدة. وكما يوضح جيمس تراوب، فإن الجهود المخلصة من أجل الإصلاح المؤسسي والإجرائي على امتداد العاملين الماضيين كان يقضى عليها بولتون والضيق الذي يعمل معه، حيث كان يطالب به إصلاح إداري ضخم، في حين أنه كان يحول دون التوصل إلى أية تسويات قد تحقق ذلك بالفعل.

الواقع أن بولتون كونه تحالفاً فعلياً مع زيمبابوي وروسيا البيضاء وغيرهما من الدول التي لها أسبابها الخاصة ببقاء الأمم المتحدة غير فعالة وبعبء عن شئونها الداخلية. ولأن الولايات المتحدة رفضت التنازل قيد أنملة في المفاوضات الأخيرة بشأن إصلاح مجلس حقوق الإنسان، أو إنشاء لجان بناء السلام، أو النظام الدولي الجديد لنزع السلاح، فلم تجد الدول التي كان من الممكن أن تتراجع عن موقفها لولا ذلك (إيران وباكستان على وجه الخصوص) أية غضاضة في رفض القيود الأشد صرامة على انتشار الأسلحة النووية، على سبيل المثال. أما الدول الأعضاء (الأوروبية في الغالب) التي كانت تبحث عن سبل لمبادلة السيادة القومية بنظام قانوني دولي أكثر فاعلية أو مجموعة من القواعد القابلة للتطبيق الخاصة بالعمل الجماعي فقد وجدت نفسها ضمن أقلية دائمة.

لم يعارض بولتون الإصلاح الفعال للأمم المتحدة فحسب، بل انتهز كل فرصة لازدراء المؤسسة نفسها، حيث وصفها مراراً بأنها «عاجزة» ولا تتناسب مع مقتضى الحال. وقد وضع بذلك بلده ضمن صحبة غريبة بلا شك. فبعد أن صوتت الولايات المتحدة في ديسمبر من عام ٢٠٠٦ على قرار مجلس الأمن الذي يدين إسرائيل لقتلها تسعة عشر مدنياً فلسطينياً في بيت حانون، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة (حيث لا وجود فيها لحق النقض) على نص يعبر عن «الأسف» على تلك الوفيات. ولكن الولايات المتحدة عارضت حتى تلك الخطوة، حيث انضم إليها في ذلك حلفاؤها المعتادون. إسرائيل وبالاو وجزر مارشال. وأستراليا في تلك المرة. وفي وقت حق من ذلك العام.

عندما وصلت في آخر

الأزمات وتحليلها. ولا بد أن تصبح أكثر كفاءة في اتخاذ القرارات وتنفيذها. ويمكنها الحد من لجائها وبرامجها المتداخلة، وترشيد لوائحها وتشريعاتها ومؤتمراتها واتفاقاتها. ولا بد أن تكون أكثر وعياً مما هي عليه حتى الآن بالعجز والفساد. وكما اعترف كوفي أنان نفسه، فإن إدارة الأمم المتحدة «مشكلة... بحاجة إلى إصلاح».

ولكن إصلاح ممارسات الأمم المتحدة سوف يعنى إصلاح سلوك الدول الأعضاء فيها. فالكل ابتداءً من الولايات المتحدة حتى أصغر دولة في إفريقيا جنوب الصحراء لها أجندتها ومصالحها الثابتة، وقليل من الأعضاء من سيضحي بما له من مزايا من أجل الأهداف للمجتمع بعمومه. وهكذا فإن التأكيد الدائم على «التوزيع الجغرافي العادل» (وليس القدرة) عند تحديد عضوية اللجان أمر له مزاياه؛ فهو يساعد على حماية الدول الصغيرة الهامشية من استبعاد الدول الغنية وتحالفات القوى لها. ولكنه أفرز كذلك لجنة حقوق إنسان تضم السودان باعتباره عضواً من حقه التصويت، وأتى بإعلان اليوتيسكو الشهير في عام ١٩٧٨ الداعي إلى فرض قيود على حرية الصحافة. وحذر كوفي أنان نفسه مؤخراً من أن مجلس حقوق الإنسان (الذي يضم حالياً من بين أعضائه أذربيجان وكوبا والمملكة العربية السعودية) سوف يشوه سمعته على الفور إن هو ركز بشكل كبير على انتهاكات إسرائيل للحقوق بينما يتجاهل «الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها دول أخرى كذلك». ولكن العقوبات تظل قائمة من المحزن أن كبرى العقوبات جميعاً هي الدولة الأقوى في الأمم المتحدة

ولأن الاتفاق على إصلاح مجلس الأمن أمر يصعب التوصل إليه. فلا أحد يريد التخلي عن حق النقض (الفيتو)، كما أن إضافة أعضاء جدد يتمتعون بحق النقض سوف يجعل الأمور أشد سوءاً. فإن هناك بعض المشاكل المتوطنة. فما دامت الصين (وأحياناً روسيا) تختار حماية حقوق «السيادة» الخاصة بالأنظمة المثيرة للجدل كالسودان الذي تقوم بينها وبينه أعمال تجارية، فسوف تعجز الولايات المتحدة عن التدخل لمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور. وما دامت الولايات المتحدة تمارس حق النقض على قرارات مجلس الأمن التي فيها إحراج لإسرائيل، فسوف تكون الأمم المتحدة عاجزة في الشرق الأوسط. بل إنه عندما يصوت مجلس الأمن بالإجماع. كما فعل في شهر أغسطس الماضي في دعوته إلى وقف إطلاق النار في لبنان. فإن رفض عضو قوى واحد (هو الولايات المتحدة في هذه الحالة) لإجبار الدولة التابعة له على الإذعان للقرار يكفى لإضعاف إرادة المجتمع الدولي كله.

سوف يرد منتقدون كثيرون بأن ذلك مرجعه إلى أنه ليس هناك مجتمع دولي. فاليات مجلس الأمن والجمعية العامة (برلمان الأمم المتحدة)، حسبما يقول جيمس تراوب المتعاطف بصفة عامة، «مشلولة». ذلك أن ممثلي دول العالم يأتون إلى نيويورك كي يعلنوا ويعرضوا، ولكنهم لا يشكلون «مجتمعاً» ذا مصالح وأهداف مشتركة؛ وحتى إذا شكلوا ذلك «المجتمع»، فإن الأمم المتحدة ستكون عاجزة عن تحقيق تلك المصالح والأهداف المشتركة. ومن ثم تتزايد الدعوة إلى «الإصلاح». ولكن ما الذي يعنيه ذلك؟ إن ما يعنيه هو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى أشياء كثيرة. فلا بد لها من امتلاك قدرات خاصة بها لتجميع المعلومات الاستخباراتية، إذ من المؤكد أنه من الأفضل لها توقع حدوث

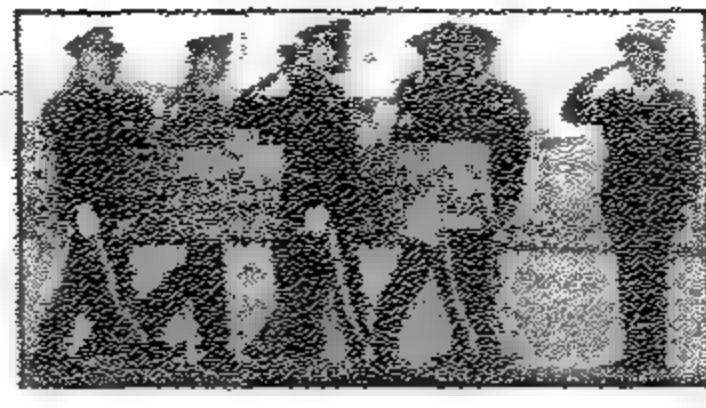
فإن القوة العسكرية التابعة للأمم المتحدة توفرها على الأرجح دول فقيرة من إفريقيا أو آسيا بحاجة إلى أموال الأمم المتحدة، غير أن جنودها يفتقرون إلى الخبرة والنظام ودائماً لا يحسب لهم حساب على نحو جيد من جانب هؤلاء الذين أتوا لحفظ سلامهم. وبطبيعة الحال لا بد من جمع قوة عسكرية جديدة لكل أزمة.

ومن الواضح أنه إذا كان لا بد للأمم المتحدة من ممارسة «مسئولية الحماية» الطارئة الخاصة بها، التي لم تكن جزءاً من تصميمها الأصلي. فهي بحاجة إلى جيش خاص بها (وهو ما اقترحه برايان أوركهارت وآخرون). وتبعاً لما عليه الحال في الوقت الراهن، حتى عندما يوافق مجلس الأمن على السماح بمهمة عسكرية، لا بد للأمين العام من بدء جولة لا تنتهي من المفاوضات والتزلف من أجل الحصول المال والجنود وقوات الشرطة والمرضات والسلاح والشاحنات والإمدادات. فيدون هذه المساعدة الإضافية تصبح المنظمة لا حول لها ولا قوة. وقد حدث في عام ١٩٩٣ أن تعدت مصاريق حفظ السلام وحدها ميزانية الأمم المتحدة السنوية بالكامل بنسبة تزيد على ٢٠٠ بالمائة. ولذلك فسوف تظل تدخلات الدولة الواحدة (الفرنسيون في كوت ديفوار أو تشاد، والبريطانيون في سيراليون)، أو التحالف البديل للأمم المتحدة، كهجوم الناتو على صربيا في عام ١٩٩٩، الحلول الأسرع والأكثر فاعلية في الأزمات من الأمم المتحدة.

مجلس الأمن، وهو اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة، هو نفسه إحدى المشاكل التي تستعصى على الحل. فمعظم الدول الأعضاء تتناوب على عضويته، ولكن هناك خمسة أعضاء دائمين لم يتغيروا منذ عام ١٩٤٥. والوضع الخاص للولايات المتحدة والصين وروسيا (اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية سابقاً) يشير الاستياء ولكنه ليس موضع شك في واقع الأمر. غير أن دولاً كثيرة تعبر في الوقت الراهن عن ضيقها من المزايا التي لا تزال بريطانيا العظمى وفرنسا تتمتعان بها. فلم لا تكون ألمانيا بدلاً منهما؟ أو لم لا يكون هناك مجرد مقعد «أوروبي» تتناوب عليه الدول؟ ألا ينبغي أن يكون هناك عضو جديد واحد على الأقل، على سبيل المثال البرازيل أو الهند أو نيجيريا، مما يعكس التغيرات التي طرأت على العالم منذ عام ١٩٤٥؟ لقد اكتسب الفرنسيون لأنفسهم مهلة مؤقتة بفضل موقفهم الذي يحظى بشعبية على المستوى الدولي ضد الحرب العراقية، ولكن هذه الشكاوى لن تختفي.

العدد التاسع والتسعون - أبريل ٢٠٠٧ م

تعمل الأمم المتحدة كأحسن ما يكون
عندما يعترف الجميع بمشروعيتها دورها.
فعند مراقبة الانتخابات أو الهدنة أو الإشراف
عليها، غالباً ما تكون هي المحاور الخارجي
الوحيد الذي تقدره جميع الأطراف

لحظة كسوف

آلاف جندي أمريكي في العراق أثره على الجمهور؛ ولكن قتل مئات الآلاف من العراقيين لم يترك أي أثر بالمرّة. والواقع أن أحدث قول مبتذل لحفظ ماء الوجه في واشنطن هو أن ذنب الكارثة التي استشرت في العراق يقع على العراقيين أنفسهم؛ فنحن فعلنا ما في وسعنا ولكنهم خذلونا. وبينما تستمر الولايات المتحدة (بموافقة الكونجرس التامة) في «تسليم» المشتبه فيهم في «الحرب ضد الإرهاب» وتعذيبهم، فمن غير المرجح أن نغير آراءنا بشأن قيم المحكمة الدولية أو سيادة القانون الدولي.

إذا أخذنا هذا كله في الاعتبار فحينئذ يبدو من غير المرجح أن تغير حتى هزيمة حرب العراق المهينة آراء الكثير من الأمريكيين بشأن مزايا التعاون الدولي. ولكن شيئاً آخر هو وحده الذي قد يغير آراءهم. ذلك أن هناك تجربة دولية مشتركة خاصة بالقرن الحادي والعشرين لا يمكن للمواطنين والساسة الأمريكيين تحاشي مشاركة سائر الأرض فيها، مهما قل ما يعرفونه عن العالم الخارجى، ومهما كانت آراؤهم المتراكمة والمتحيزة بشأنه. وخلال فترة حياة الكثيرين من قراء هذا المقال، سوف ينحدر العالم على نحو أسرع من أي وقت مضى إلى كارثة بيئية.

وليس من قبيل المصادفة أن الدولتين المسئولتين أكثر من غيرهما عن هذا الاحتمال. وهما الصين والولايات المتحدة. هما كذلك عضوا مجلس الأمن الأقل استجابة للعمل الجماعى بصورة عامة؛ كما أنه ليس من المستغرب أن الرجل الذى اختاره ليخلف كوفي أنان أميناً عاماً للأمم المتحدة هو بان كي مون الكورى الجنوبي، وهو حتى الآن ليس شخصاً معروفاً بالأجندات الملحة التي يصعب تحقيقها أو يتكلم كلاماً لا يتناسب مع المقام. ولم تكن تصريحاته الأولى، وخاصة الكلام الملتبس الذى قاله بشأن لياقة إعدام صدام حسين، تبعث على الاطمئنان. ولكننا فى العقود المقبلة سوف تواجه كوارث «طبيعية»، وجفافاً، ومجاعات، وفيضانات، وحروباً على الموارد، وتقلبات للسكان، وأزمات اقتصادية، وأوبئة إقليمية على نطاق لم نعهده من قبل.

لن يكون لدى الدول منفردة الوسيلة ولا السلطة العملية. بسبب العولمة. كى تحد من الضرر أو تعوض الخسائر. وسوف تكون الجهات الفاعلة ما دون

وهكذا فإننا الآن فقط يمكن أن نلمح دبلوماسياً أمريكياً وهو يقول، أو حتى يظن، أن «العالم مكان يتسم بالفوضى ولا بد لشخص ما من تنظيفه»، كما قالت السيدة رايس. أما الإجماع الدولى الأوسع فهو يرى على وجه الدقة أنه بما أن «العالم مكان يتسم بالفوضى»، ويفضل التجارب المربعة مع من عينوا أنفسهم «منظفين»، فكلما كان ما ننشره من شبكات الأمان أكثر ومن المكائن الجديدة أقل، كانت فرص البقاء أفضل. وكانت تلك فى يوم من الأيام كذلك رؤية النخبة الدبلوماسية الأمريكية. جيل جورج كينان ودين أتشسون وتشارلز بولن^(١). التى كانت على معرفة بالواقع الدولى والرؤى الأجنبية على نحو يفوق ما يعرفه الرجال والنساء الذين يديرون السياسة الخارجية فى الوقت الراهن.

لقد فهم أنان ومعاصروه أمراً فات على من خلفوهم. ففى عالم ترى فيه معظم الدول والشعوب، أغلب الوقت، فائدة فى الامتثال للقوانين والاتفاقيات الدولية، فإن من يحقرون القوانين أو ينتهكونها قد تكون لهم ميزة عابرة، حيث يفعلون ما لا يفعله غيرهم. ولكنهم يعانون من خسارة بعيدة المدى؛ فهم يصبحون منبوذين أو. كما فى حالة الولايات المتحدة، مكروهين بشدة ولا يثق فيهم أحد حتى ولو كان وجودهم أمراً لا يمكن تحاشيه. وبذلك يتلاشى نفوذهم، سواء داخل المؤسسات الدولية التى يؤثرون فيها أو يتجاهلون أو خارج تلك المؤسسات، مما لا يبقى لهم شيئاً سوى القوة التى يقنعون بها منتقديهم.

إذا كان لا بد من إعادة الولايات المتحدة إلى رشدها، وإذا كان لا بد من استعادة الولايات المتحدة لقيادة المجتمع العالمى التى فقدتها، كما قال كوفي أنان فى كلمة الوداع التى ألقاها فى مكتبة ترومات بإندبندانس بولاية ميزورى. فحينئذ لا بد لها من البدء بالاعتراف، حسب كلمات أيزنهاور، بأنه «رغم كل العيوب، ورغم كل مرات الفشل التى يمكننا تسجيلها ضدها، لا تزال الأمم المتحدة تمثل أفضل أمل منظم للبشر فى الاستعاضة عن ميدان المعركة بطاولة المؤتمرات». ففى أوروبا، لم يتأصل هذا الإدراك إلا بعد أن أمضى الأوروبيون ثلاثين سنة فى تعذيب وقتل عشرات الملايين من الأوروبيين الآخرين؛ أما عندما كانوا يعذبون «السكان الأصليين» فى المستعمرات فحسب ويقتلونهم فلم تكن المواقف تتغير كثيراً.

هنا فى الولايات المتحدة، أثناء كتابة هذا الكلام، ترك مقتل أكثر من ثلاثة

كل منحى من المناهى، لهى عقبة كأداء ومصدر أساسى لكل العيوب التى يستهجنها المعلقون الأمريكيون فى الوقت الراهن. وفصائح الأمم المتحدة التى فاحت رائحتها فى الماضى القريب. وبالأخص فضيحة «النفط مقابل الغذاء». تافهة ولا أهمية لها؛ فمن المؤكد أنها أحدثت ضرراً أقل (وحققت قدراً أقل بكثير من المكاسب الخفية) من أى عدد فصائح الشركات الكبرى فى الولايات المتحدة وأستراليا وأماكن أخرى؛ ناهيك عما لم يتم حسابه بعد من فساد وسرقة نشأت عن حرب العراق وما أعقبها. أما الفصائح الكبرى، معالجة الأمم المتحدة الرعناء لمأساة البوسنة، وعجزها فى رواندا، وعدم اتخاذها أى إجراء بشأن دارفور. فيمكن إرجاعها جميعاً على نحو مباشر إلى التردد (أو ما هو أسوأ من ذلك) الذى تتسم به الدول الكبرى، ومنها الولايات المتحدة.

فهل مصير الأمم المتحدة هو الفشل، لتلقى بالتالى مصير عصبة الأمم المتحدة التى أساءوا إليها بدون وجه حق؟ ربما لا يكون الأمر كذلك. غير أن مصير عصبة الأمم يذكرنا بتردد الولايات المتحدة المستمر فى استيعاب دروس المائة سنة الأخيرة من التاريخ. وعلى أية حال، فإن القرن العشرين مضى فى مصلحة الولايات المتحدة إلى حد كبير. وعادة افتراض أن ما نجح فى الماضى سوف يستمر نجاحه فى المستقبل عادة مغروسة بعمق فى التفكير الأمريكى. وفى المقابل فليس من قبيل المصادفة أن حلفاءنا الأوروبيين. الذين كان القرن العشرون بالنسبة لهم فاجعة أحدثت فى نفوسهم صدمة مروعة. مجبؤون على قبول أن التعاون، وليس الصراع، هو الطرف الضرورى للبقاء. حتى ولو كان ذلك على حساب بعض من استقلال السيادة الرسمى. فقد فاقت الخسائر العسكرية البريطانية فى معركة باشنديل التى وقعت فى عام ١٩١٧ وحدها خسائر الولايات المتحدة فى الحربين العالميتين الأولى والثانية معاً. وخسر الجيش الفرنسى فى قتال استمر ستة أسابيع فحسب فى عام ١٩٤٠ ضعف ما خسرت الولايات المتحدة فى فيتنام من القتلى. وفقدت بولندا وألمانيا وروسيا كلها عدداً من الجنود والمدنيين فى الحرب العالمية الأولى. ثم مرة ثانية فى الحرب العالمية الثانية. يزيد على ما خسرت الولايات المتحدة فى كل حروبها الخارجية مجتمعة (فى حالة روسيا كان العدد عشرة أضعاف فى كل من الحربين). ومثل هذه التناقضات هى التى تجعل طريقة تكلم فى رؤية العالم مختلفة إلى حد كبير.

المطاف المقترحات الخاصة بإصلاح مجلس حقوق الإنسان إلى قاعة الجمعية العامة، صوتت ١٨٨ دولة لصالح تنفيذها. وكانت هناك أربعة أصوات ضدها، وهى إسرائيل وجزر مارشال والولايات المتحدة. وروسيا البيضاء.

ربما كان أسلوب بولتون الشخصى مميزاً، ولكن تصويته كان يجرى نيابة عن رؤسائه فى واشنطن. وقد سرت لبعض الوقت شائعة تقول إن كره بولتون الشديد للأمم المتحدة لا يمثل فى واقع الأمر رأى الأمريكى الرسمى؛ فكوندوليزا رايس «ركنت» بولتون على شاطئ النهر الشرقى بنيويورك لمنع من إحداث دمار فى واشنطن. ولكن حتى إذا كان ذلك صحيحاً، فإنه يبين فحسب أن وزيرة الخارجية الأمريكية وزملاءها أقل احتراماً للأمم المتحدة مما كان يفترض من قبل؛ ذلك أن تعيين بولتون فيها فسر على نطاق واسع باعتباره تعبيراً ينم عن الاحتقار.

والواقع أن بولتون لم يكن المشكلة ذاتها، بل كان أحد أعراضها فحسب. ذلك أن «السلوك العدائى الاستباقي» التى اتسم به، ووصفه للأمم المتحدة بأنها «منطقة الغسق»، وعادته الخاصة بتسمية المعاهدات «الالتزامات السياسية» بدلاً من الالتزامات القانونية، على سبيل المثال، قد لا تبدو سوى استفسارات خطابية يتفوه بها بلمطجى محترف؛ ولكن الواقع أنها تعكس تغيراً مزلزلاً فى علاقات أمريكا مع سائر العالم. إذ كان الرؤساء الأمريكيون منذ ترومان حتى كلينتون يقدرون بصورة عامة أن بإمكان الولايات المتحدة الحصول على الكثير جداً من الأمم المتحدة. الدعم السياسى، والإذعان الدولى، والتغطية القانونية. مقابل ذلك القدر اليسير الذى تتحمله من الأموال والحلول الوسط. أما اليوم فنحن نعارض أدنى حد من التنازل. وهذا أمر مستجد. وإذا ما عدنا إلى الحرب الباردة سنجد أن خروشوف دق بحدائه على طاولة الأمم المتحدة؛ فقد كانت موسكو هى التى تفرض القيود على كل مبادرة من مبادرات الأمم المتحدة وتعارض بشدة أية قيود على «الحقوق» السيادية الخاصة بها. أما الآن فواشنطن هى التى تقوم بهذا الدور. وهو مؤشر دال ليس على القوة وإنما (كما فى الحالة السوفيتية) على الضعف.

إن دولة مشاكسة مثل الولايات المتحدة تتوقع من الأمم المتحدة إزالة آثار ما أحدثته وعمل المعجزات الدولية بصورة عامة ولكنها تعارض بشدة تزويدها بالوسائل التى تمكنها من ذلك وتعقد النية على تقويض مصداقيتها فى

نصيحتي للإسرائيليين والفلسطينيين*

الوضع القائم التعيس وبلوغ إنهاء يتم التفاوض عليه للاحتلال يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام....

إن تأييد الشعب الفلسطيني الذي عانى كثيراً من صائب ومفهوم تماماً، غير أن الفلسطينيين ومؤيديهم لن يكونوا فاعلين بحق إن هم ركزوا فقط على التعديلات الإسرائيلية، دون الاعتراف بأى حق أو مشروعية لهموم إسرائيل نفسها، ودون أن يكون لديهم الاستعداد للإقرار بأن خصوم إسرائيل أنفسهم ارتكبوا جرائم مخيفة وغير مبررة. فليست هناك مقاومة للاحتلال تبرر الإرهاب. ولا بد أن تكون موحدين في رفضنا الذي لا لبس فيه للإرهاب كأداة من الأدوات السياسية....

وربما يشعر البعض بالرضا من موافقة الجمعية العامة المتكررة على قرارات أو عقد مؤتمرات تدين سلوك إسرائيل. إلا أنه ينبغي التساؤل عما إذا كانت تلك الخطوات تأتي للفلسطينيين بأى نوع من الارتياح أو الفائدة الملموسة. فقد مرت عقود من القرارات. وكان هناك نشر للجان الخاصة والجلسات وأقسام الأمانة العامة ووحداتها. فهل كان لآى من هذا كله أى أثر على سياسات إسرائيل سوى تقوية الاعتقاد داخل إسرائيل، وبين الكثير من مؤيديها، بأن هذه المنظمة الكبيرة على قدر من التحيز لا يسمح لها بالقيام بدور مهم فى عملية السلام فى الشرق الأوسط؟

بل إن الأمر الأسوأ هو أن بعضاً من الخطاب المستخدم فيما يتصل بالقضية يوحى برفض الاعتراف بشرعية وجود إسرائيل نفسه، ناهيك عن مشروعيتها مخاوفها الخاصة بالأمن. ويجب ألا ننسى أن اليهود لديهم من الأسباب التاريخية الموجية ما يجعلهم يأخذون أى تهديد لوجود إسرائيل مأخذ الجد. فما فعله النازيون لليهود وغيرهم يظل مأساة فريدة فى تاريخ البشرية لا سبيل إلى إنكارها. واليوم كثيراً ما يواجه الإسرائيليون بكلمات وأفعال يبدو أنها تؤكد خوفهم من أن هدف خصومهم هو القضاء على وجودهم كدولة، وكذلك كشعب.

ولذلك فإنه ينبغي على من يريدون أن يستمع إلى ما يقولونه بشأن فلسطين ألا يتكروا ذلك التاريخ أو يقللوا من شأنه. أو يتكروا أو يقللوا من شأن تلك الصلة التى يشعر بها يهود كثيرون نحو وطنهم التاريخى. بل إنه ينبغي عليهم الاعتراف بهموم إسرائيل الأمنية، ويوضحون أن انتقادهم لا يقوم على الكراهية أو التعصب بل على رغبة فى العدل، وتقرير المصير، والتعايش السلمى. ■

يميل البعض إلى استثمار جزء كبير من ثقتهم فى هؤلاء الذين يتبعون الكفاح المسلح وليس عملية السلام التى لا يبدو أنها ستحقق هدف الدولة المستقلة المنشود.

اتفق مع إسرائيل ومؤيديها على أن هناك فرقاً أخلاقياً وقانونياً كذلك. بين الإرهابيين، الذى يتعمدون استهداف المدنيين، والجنود النظاميين الذين يجرحون المدنيين أو يقتلونهم دون قصد أثناء العمليات العسكرية، بالرغم من جهود تحاشى وقوع مثل تلك الخسائر. ولكن كلما زاد عدد القتلى والجرحى من المدنيين أثناء تلك العمليات، وكلما كانت الاحتياطات التى تتخذ لتحاشى تلك الخسائر على نحو أكبر من الروتين كان تلاشى هذا الفرق أكبر. ذلك أن استخدام القوة العسكرية فى المناطق ذات الكثافة المدنية أداة صريحة لا ينتج عنها سوى المزيد من الموت والدمار والتفرقة والانتقام. وكما رأينا فإنه لا يفيد كثيراً فى تحقيق الهدف المنشود الخاص بوقف الهجمات الإرهابية. وقد يرد الإسرائيليون على ذلك بأنهم يحمون أنفسهم فحسب من الإرهاب، وهو الأمر الذى لهم الحق كل الحق فى القيام به. ولكن هذه الحجة تصبح أقل قوة حين يصبح الاحتلال فى الضفة الغربية أشد وطأة ويستمر التوسع الاستيطانى. وسوف تلقى إسرائيل قدراً أكبر من الفهم إذا كانت أفعالها مصممة على نحو يساعد على إنهاء الاحتلال وليس تكرسه.

سوف تعمل جميعاً من أجل تجاوز

■ أحد أكثر جوانب الصراع الإسرائيلى الفلسطينى إحباطاً هو ذلك العجز الواضح الذى يتسم به أشخاص كثيرون على الجانبين عن فهم موقف الطرف الآخر، وعدم استعداد البعض ولو لمحاولة الفهم. وبصفتى صديقاً ومعيناً للجانبين، أود توجيه رسائل صريحة لكل منهما.

إنه أمر صحيح ومفهوم تماماً أن تسعى إسرائيل ومؤيديها إلى ضمان أمنها وإقناع الفلسطينيين والعرب والمسلمين على نطاق أوسع، بتغيير موقفهم وسلوكهم تجاه إسرائيل. إلا أنه من غير المرجح أن ينجحوا فى مساعهم لو لم يدركوا هم ويعترفوا بالشكوى الأساسية التى يشكوها الفلسطينيون. وهى أن إقامة دولة إسرائيل انطوى على نزع ملكية مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية وتحويلهم إلى لاجئين، وأعقب ذلك بعد تسع عشرة سنة أخرى احتلال عسكري وضع مئات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين تحت الحكم الإسرائيلى.

من حق إسرائيل أن تتباهى بديمقراطيتها، وبجهودها لبناء مجتمع يقوم على احترام حكم القانون. غير أن ديمقراطية إسرائيل لا يمكن أن تروى وتزدهر إلا إذا انتهى احتلالها للشعوب الأخرى. وقد اعترف رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون بذلك. وقد مرت إسرائيل بتحول ثقافى كبير منذ أيام أوسلو، فكل الأحزاب السياسية الإسرائيلية الكبيرة تقر بضرورة إنهاء إسرائيل للاحتلال، من أجل ذلك فى حد ذاته ومن أجل مصلحة أمنها القومى.

ومع ذلك فلما زال الآلاف من الإسرائيليين يقيمون فى الأراضى التى احتلت فى عام ١٩٦٧. ويضاف إليهم ألف أو أكثر آخرون كل شهر. وبينما يرى الفلسطينيون هذا النشاط، فإنهم يرون كذلك الجدار العازل يبنى فى أراضيهم مما يعد انتهاكاً للرأى الاستشارى لحكمة العدل الدولية، ويرون كذلك أكثر من خمسة آلاف معبر للتحكم فى تحركاتهم إلى جانب الوجود المكثف لقوات جيش الدفاع الإسرائيلى. وبأسهم من الاحتلال يزداد فحسب، كما يزداد عزيمتهم على مقاومة ذلك الاحتلال. ونتيجة لذلك

● الخطاب الأخير لكوفى أنان عن الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن

بترتيب مع مجلة The New York Review of Books

ترجمة: أحمد محمود

الدول، كالصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، الأفضل قدرة على تقديم الإسعافات الأولية. ولن يكون «العمل مع الآخرين»، التعويذة التى ستظهر بعد بوش. كافياً على الإطلاق! فسوف تكون تحالفات الراغبين (أو الخاضعين) لا حول لها ولا قوة. وسوف تضطر إلى الاعتراف بسلطة وتوجيه هؤلاء الذين يعرفون ما يجب عمله. باختصار، سيكون على العمل من خلال الآخرين: بالمشاركة، وبالتعاون، وبدون اعتبار كبير للمصالح أو الحدود القومية المنفصلة التى سوف تفقد فى أى الأحوال الكثير من معناها. ويقول پول كنيدي إنه بفضل الأمم المتحدة ووكالاتها العديدة، كمنظمة الصحة العالمية، قد تمكنا بالفعل من «خلق آليات دولية للتقييم والرد والتنسيق من أجل الوقت الذى تتلاشى فيه الدول أو تنهار». وسوف يكون علينا تعلم تطبيق ذلك على الظروف التى لا تكون فيها الدول هى من يواجه الانهيار أو الفشل وإنما المجتمعات بكاملها، وحيثما لا يكون للأمريكيين حتى الخيار المنظمين الخاص بمحاربتهم «هناك» كى لا يضطروا لمحاربتهم «هنا».

الولايات المتحدة، «الضريدة التى لا يمكن استبدالها» هى كل ما حققناه بواسطة القدرة الجماعية على التعامل مع تلك الأزمة عندما وعيناها أخيراً. ولو لم تكن لدينا مثل هذه المنظمة لكان من المحتمل ألا نعرف كيف نختبرها فى الوقت الراهن. ولكنها موجودة لدينا وفى السنوات المقبلة سوف نعتبر أنفسنا محظوظين بوراثتنا قرارات مؤسسيها، إن لم يكن تفاؤلهم. وبذلك يكون الخبر السار هو أنه على المدى البعيد سوف تقدم الحجة على ضرورة وجود الأمم المتحدة. فالواقع أنه سوف يتضح إذا اضطر مقر الأمم المتحدة لمغادرة ضفة النهر الشرقى فى مانهاتن (الأمر الذى سيربح إيريك شون وأصدقائه كثيراً)، حيث سترتفع المياه المحيطة بمدينة نيويورك على نحو لا سبيل لمنعه. أما الخبر السيئ فهو بالطبع أننا جميعاً على المدى البعيد سنكون قد متنا. ■

● جورج كينان مخطط سياسات الخارجية الأمريكية فى الأربعينيات وهو الذى وضع سياسة الاحتواء. ودين آتشسون وزير الخارجية فى عهد الرئيس هارى ترومان. وتشارلز بولن ساعد فى صياغة السياسة الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. وكان مستشاراً لجميع الرؤساء الأمريكيين فى الفترة من ١٩٤٣ حتى ١٩٦٨. (المترجم)

من المحرقة إلى شوارع بيروت

ربيات القصاص!

أولئك من ربات القصاص فى الميثولوجيا الإغريقية، اللاتى ظهرن فى تراجيديا إيسخيلوس (٥٢٥ ق.م - ٤٥٦ ق.م) كأدوات للقدر فى إرساء العدالة، يترصدن بمن يرتكبون جرائم ضد الضمير الإنسانى، فيطاردنهم فى كل مكان إلى أن يهلكنهم. ولشدة بأسهن، أطلق عليهن العامة اسم «المترفقات»، خوفاً من بطشهن ودرءاً للأذى.

هو إذن عنوان مقترض من عالم الأسطورة ذلك الذى اختاره جوناثان ليتل لعمله الأدبى الأول، الذى ظل يفكر فى موضوعه طوال اثنتى عشرة سنة، منذ أن حركت خياله صورة فوتوغرافية قديمة لما تبقى من جثمان «زويا كوسمودميانسكايا»، المناضلة الروسية الشابة، التى اتخذتها الدعاية الستالينية أيقونة للحرب، بعد أن شقها النازيون فى مدينة «خاركوف» بأوكرانيا، وألقوا بها وسط الثلوج، حيث نهشتها الكلاب المستنبة... تناقض عميق حملته الصورة بين جمال الفتاة الرابى وبشاعة ما تصنعه يد الإنسان. تناقض حفلت به يوميات الإغاثى الأمريكى الشاب حين كانت مهامه تضطره للتعامل مع قتلة ومجرمين من عينة نيكولا كوليفيتش نائب رئيس جمهورية الصرب إبان أزمة البلقان، الذى كان يحفظ أشعار مسرحيات شكسبير، ويهوى الموسيقى الكلاسيكية والظنون الجميلة ويمارس التطهير العرقى بمنتهى الهدوء والالتزام.

وعلى طريقة ستوديو الممثل، حيث تستعار التجربة الذاتية فى التشخيص، وبعد عامين من البحث الوثائقى الدقيق فى سجلات الأرشيف الضخم الذى أتيح إثر تفكك الاتحاد السوفيتى، وبعد تفقد التوبوجرافيا الواقعية للأحداث ما بين أوكرانيا وبولندا وبلاد القوقاز، كتب ليتل قصة الجنون النازى من منظور مركب، يحيط

تعمد إلى إعادة جرائم الإبادة النازية إلى أبعادها التاريخية والخضارية الحقيقية. فهى تسحب البساط من تحت كثير من الأقدام التى استمرت دور الضحية وأرادت احتكاره لنفسها دون غيرها؛ وفى ذات الوقت، تمسك هذه الرواية القاسية بخطافات من حديد لتسحب بها، إلى داخل قفص الاتهام، أطرافاً كانت تحلق بأجنحة البراءة فوق مسرح الجريمة. ذلك أن «المترفقات» تعبت فى غير ترفق بأيقونة الهولوكوست «المقدسة»، وتعيد تفسير العلاقة بين الضحية وجلادها من منظور إنسانى عالمى يدين منظومة الحضارة الغربية الحديثة، المنفصلة عن القيمة، المستندة إلى العلمانية المادية المتطرفة. بل إن رواية ليتل تذهب، على هامش مساءلة ميتافيزيقية كبرى حول انزلاق الإنسان إلى الشر، إلى تحديد نقاط الالتقاء الفكرى والبنىوى بين النازية والصهيونية، وتعرض فيما تعرض وسط دهايز بيروقراطية الإبادة، لمحة مختلصة من أحد فصول التعاون السرى بين النازيين والصهاينة. وهو ما لم يشر إليه أى ناقد غربي من قريب أو بعيد. فكلهم أرادوا اختزال هذه الرواية الملحمية الضخمة بهدف تحويلها إلى لبنة أخرى من لبنات «ياد فاشيم»... فكانت محاولات القراءة المتصهينة المبسرة، وكانت ردود أفعال القلق المكتوم، وكان الاحتفاء المقتل الصاخب. ذلك أن بعض الهامات لا يصلح دفنها إلا وسط السحاب.

ثلاث إناث جسيمات، مجنحات، شعرهن دغل من الأفاعي، وعيونهن جمرات الجحيم، فى يد كل منهن شعلة موقدة، وأصواتهن تبعث على الجنون.

حتى وإن كان مؤتمره العالمى محض مغازلة انتخابية، وستنفر فى المقابل من المدعو جوناثان ليتل، لأنه أمريكى يحصد الجوائز الفرنسية، ولأنه يهودى يكتب عن الهولوكوست، ولكون اللغة التى يخاطبك بها وجهه فى الصورة تقلقك، ففى الصور القليلة التى جاد بها ليتل على مصنوريه، تبدو ابتسامته وكأنها محض تقلص فى عضلات الوجنتين يصحبه ارتخاء فى عضلات الشفتين، أما العينان فتسرلان فى جمودهما نظرة غامضة، كأنها نظرة اتهام، قد يسارع البعض إلى إدراجها فى إطار الاستعلاء المهذب، ذلك الذى يصيب الشباب عادة حينما يأتهم النجاح هائلاً ومباغتاً ومستحقاً، قبل أن تشتعل فى رأس الواحد منهم شعرة بيضاء.

لكن المظاهر - كما تعرف - خادعة. فإن أردت الحقيقة، فاعلم أن النظرة الجامدة على وجه ليتل هى تلك النظرة التى يعود بها غالباً الإغاثيون والصحفيون، إذا ما قدرت لهم العودة - من نقاط الحروب والتزاعات الساخنة - هى نظرة من اقتراب ورأى، فأقرعته تجليات الطبيعة البشرية فى أحط صورها، وأرهبته قسوة الجنون قبل أن تسليه بسمة عيئه إلى الأبد. فقبل أن يكتب ليتل عن الإبادة أتيح له أن يطالعها وجهاً لوجه، فى البوسنة وفى الشيشان وفى رواندا وفى الكونغو وفى سيراليون وفى أفغانستان، حيث عمل متطوعاً لأكثر من سبع سنوات ضمن حركة «العمل من أجل مكافحة الجوع» الإغاثية. نعم، المظاهر خادعة، وإن أردت الحقيقة، فاعلم أن رواية «المترفقات»

«... قَالَ يَاوَيْلَتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ...»

(سورة المائدة - الآية ٣١)
قبل أشهر قليلة، بثت وكالات الأنباء صورتين متزامنتين متناقضتين تناقض الشرق والغرب...

الصورة الأولى أظهرت الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد جالساً إلى منصة «المؤتمر العالمى لمراجعة الهولوكوست»، وسط كوكبة من المؤرخين الداعين إلى إعادة النظر فى «أسطورة المحرقة النازية».

أما الصورة الثانية فكانت لكاتب أمريكى شاب من أصل يهودى يدعى جوناثان ليتل، راح ينفض دخان السيجاريو لأعلى، فى غير مبالاة على طريقة جان بول سارتر أمام عدسات المصورين، بعد أن فاز عمله الروائى الأول «Les Bienveillantes» (المترفقات) بأكثر جائزتين أدبيتين فى فرنسا (جائزة الأكاديمية الفرنسية وجائزة جونغكورف ٢٠٠٦). وفى ظهر الصورة ترد ملحوظة قصيرة مفادها أن الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية فى تسعمائة صفحة من القطع الكبير، والتى وزعت فى ستة أشهر حوالى ثمانمائة ألف نسخة، تصور لحظة بلحظة مأساة الد «شواء» (وهو الاسم العبرى للإبادة النازية لليهود). الصورة الأولى احتمالاً للإنكار، أما الثانية فهى احتفاء بالذكرى ولو كنت ممن يصدقون الصور، ويرون بعين الهوى، ويحكمون وفقاً للجزء الظاهر من جبل الجليد على صفحة الماء الوادع، فستحمد جهود أحمدى نجاد،

Les Bienveillantes

(المترفقات)

Jonathan Littell

Gallimard, 2006, 904pp, 25 euros.

داليا توفيق سمودي

بكتابات راؤول هليج وكريستوفر براونينجوايان كرشو التاريخية، ويحاور فلسفة «اعتيادية الشر» الشهيرة المخيفة لعائلة الاجتماع حنا آران ويغند فكرة دوستوففسكي حول «الجرائم العظيمة» ويأسف لضياح المزاج الأثيرة لتولستوى ما بين الحرب والسلام، ولا يعترف حتى بصراع قوى الخير والشر الخارقة داخل الإنسان على طريقة نورمان ميلر. فبالرغم من كلاسيكيتها الظاهرة، وانحصار أحداثها ما بين عامي ١٩٤١ و١٩٤٥، تبشر رواية «المترفقات» بحالة رفض المرجعيات التي تعيشها الحضارة الغربية اليوم.

«إخوتى البشر»

في تسعمائة صفحة من القطع الكبير - كما أسلفنا - اختفت منها الفراغات البينية، واقتصر النص المطبوع عليها إلى التقسيم إلى فقرات، وصفت الجمل الحوارية فيها الواحدة لصق الأخرى على نفس السطر، تعتقل رواية «المترفقات» بحيث لا تترقح العين فوق مساحة بيضاء، أو يستسلم العقل لحظة للسكون. فالبنى على قدر المعنى، والمعنى ارتجاع لعقل كبير، يتردد فيه صدى صوت بطل الحكاية، الجلاد الراوى «ماكسميليان أو»، المثقف العاشق للأدب والفلسفة والموسيقى، الحاصل على شهادة الدكتوراه فى القانون الدستوري والضابط النازى فى قوات الصاعقة الـ «اس اس» الذى شارك فى كتابات الموت لتصفية أعداء الرايخ الثالث، وشارك فى التنفيذ الممنهج لخطة «الحل النهائى» للمسألة اليهودية. وشهد الحرب على الجبهة الشرقية، وأصابته رصاصة فى رأسه فى معركة «ستالينجراد»، رصاصة لم تقتله وإنما فتحت فى أعماقه تساؤلات أخلاقية حول غايات الحرب ومرجعيات القتل، تساؤلات لم تمنعه عن الإشراف على تحسين «القدرة الإنتاجية للمخزون البشرى» فى معسكرات الاعتقال، أو عن السعى إلى «ترشيدها» فاعلية سلسلة العمل فى معسكرات الإبادة، قبل أن يهرب إلى فرنسا بعد سقوط برلين، وبعد أن انحدر إلى أسفل درجات السلم الإنسانى، حيثما فضاء العدم ولا قاع تحت القاع. ليجلس بعد خمسين عاما ليكتب مذكراته، فى سبعة فصول، اختير لكل فصل منها اسم تسقى موسيقى، وكأننا بصدد معزوفة «فاجنرية» تردد بين السطور إقامات رقصة الموت.

«إخوتى البشر» دعوى أقص عليكم كيف حدث ما حدث. لسا بإخوتك، هكذا

سيأتينى جوابكم، ولا تريد أن تعرف كيف حدث ما حدث، هكذا ستقولون. (..) لكن الأمر يعنيتكم؛ سترون بأنفسكم أن الأمر يعنيتكم» (ص ١١). بهذا الخطاب الذى يشير إلى رابطة الدم الأزلية بين البشر بقدر ما يذكر بالدم الذى يلوث هذه الرابطة منذ الأزل، تبدأ الرواية. وها هو الراوى يعلن منذ البداية أن الحديث لن ينصب فقط على «ما حدث»، بل سيمتد بظلاله إلى ما يحدث.

وعلى غرار فورست جامب فى الفيلم الأمريكى الشهير، يشهد ماكس أو أهم الأحداث التاريخية التى تمر بها بلاده تحت الحرب العالمية الثانية، ويقابل أبرز الشخصيات السياسية والعسكرية التى تكونت منها العصاة النازية. وهو لن يكتفى بمقابلتهم ومصافحتهم مثلما فعل بطل فيلم زوبيرت زمكيس، وإنما سيعمل معهم وسيرسوم لكل منهم بورترية متحرك داخل سلسلة القيادة النازية، بملايئمتهم العسكرية البنية وخوذاتهم التى تحمل شارتى النسر والجمجمة. فها هو هنريش هملم مدير الجستابو والقائد الأعلى لقوات الصاعقة، بنظارته المستديرة وعينيته المتقاربتين، الذى يستبطن بهدأة بال

الفلسفة المادية التفعمية، وأدولف آيخمان التكنوقراطى ذو العقل الأداتى محدود الذكاء، الذى يفهم العامل الأخلاقى لـ «كانط» على أنه دعوة لتحقيق حرية الإرادة الإنسانية من خلال إتباع الأوامر العليا والالتزام بحرفية التعليمات. وأيضا ها هو ألبرت شبير، وزير التسليح المرازع، وها هما الشرس والقبيح: راينهارد هيدريتش رئيس المكتب المركزى لأمن الرايخ، وخليفتة ذو الوجه المشوه أرست كالتبروفر، وها هو هانز فرانك الحاكم العسكرى لبولندا، صاحب فكرة إنشاء حديقة انثروبولوجية ترفهية لعرض نماذج حية من الشعوب المنقرضة، ورودولف هوس قائد معسكر أوشفيتز، شديد الانضباط الذى يكسو زوجته وأولاده بملابس المعتقلين المصادرة قبل تصفيتهم. وبالطبع لا يكتمل هذا «الكاستينج» الجهنمى من دون ظهور أدولف هتلر شخصيا، وخطبه الحماسية وخصلة شعره الحائرة فوق جبينه، ويديه المتفعلتين، وشاربه الصغير.

وتغرى شخصية ماكس أو بالتحليل النفسى الفرويدى. فهو ابن لأب غائب، يكره أمه، ويرتبط فى صباه بعلاقة غير طبيعية بأخته التوام «أونا»، ويتعرض للتحرش فى المدرسة الداخلية، ليصبح من ثم شادا جنسيا. ومع انغماسه فى أحوال الحرب، يكره أو النساء والرجال على حد سواء ليتحول إلى آلة للقتل، يقتل بوعى وغير وعى، حتى أنه لا يذكر كيف ومتى قتل أمه وزوجها... نعم، كان فرويد ليسعد بتحليل هذه الشخصية النموذجية للانحرافات السلوكية. لكن مفتاح الرواية ليس موجودا فى علم النفس بقدر ما هو موجود فى علم الاجتماع. فالرواية لا تقدم سلوكا فرديا لقاتل - أو حتى لمجموعة من القتلة - بقدر ما تفسر الإبادة من منظور مجتمعى، صار القتل وفقا له بمثابة غريزة أساسية، بعد أن تم

قبل أن يكتب ليتل عن الإبادة

أتيح له أن يظالمها وجهها لوجه،

فى اليوسنة وفى الشيشان وفى رواندا

وفى الكونغو وفى سيراليون

وفى أفغانستان

تحديد حسه الأخلاقى، وتحويل كل فرد فيه إلى ترس صغير فى آلة الفتك العظمى، وتجريد فعل كل فرد من بعده الإنسانى. قضى مقدمته الشديدة الاقتحام، يكتب الراوى ماكس أو: «إن الآلة (الإبادة) للدولة مكونة من نفس نوعية أكوام الرمل الهش الذى تطحنه حبة حبة. فهذه الآلة موجودة لأن الجميع قد ارتضوا وجودها (..). قضى غياب رجال من نوعية هوسوايخمانوجوجليدز وفيشينسكى، وأيضا فى غياب محوولى القطارات، وصناع الاسمنت، ومحاسبى الوزارات، يصبح ستالين أو هتلر مجرد قرية ممثلة بالكراهية وبالإرهاب العاجز. فلقد صار من نافلة القول اليوم أن نذكر أن الغالبية العظمى لمنفذى إجراءات الإبادة لم يكونوا ساديين أو غير أسوياء. (..) فالخطر الحقيقي إنما يكمن فى الناس العاديين الذين تتكون منهم الدولة. الخطر الحقيقى على الإنسان هو أنا وأنت» (ص ٢٧-٢٨).

ويظل ماكس أو يردد: «أنا إنسان كغيرى من البشر، أنا إنسان مثلك تماما». ويقول: «لست شيطانا. فكل ما فعلته كانت وراء ذرائع، وسواء كانت ذرائع صالحة أم طالحة، فهى فى المحصلة ذرائع إنسانية. فالقاتل إنسان، تماما مثلما أن القاتل إنسان. وهذا هو المخيف» (ص ٣٠).

لكن مهلا فهالهر دكتور أو، ليس إنسانا عاديا، فهو مرآة مجتمع تطرف فى اعتناق العلمانية الشاملة، وانزلق ولاؤه من الإيمان بمطلق ثابت متجاوز للمادة والتاريخ، إلى تقديس الفوهرر وعبادة «الفولك» (الشعب العضوى). ويعترف الراوى بهذا الانزلاق العقائدى المتدرج فيقول: «.. كانت المرجعية الأسمى التى بقيت طويلا فى المخيلة هى فكرة الإله، ذلك الإله الخفى ذو الجسوت، ولقد انزلت تلك المرجعية لتحل الكيان المادى للملك، بصفته ممثلا للحق الإلهى. وعندما فقد الملك رأسه، انتقلت السيادة إلى الشعب أو إلى الأمة، واستندت إلى «عقد» متخيل، ليس له أساس تاريخى أو مادى، وعلى ذلك فهو مجرد مثل فكرة الإله. لكن الاشتراكية القومية الألمانية أرادت أن تثبت دعائم المرجعية فى فكرة الشعب العضوى «الفولك»، وهو ما يعد حقيقة تاريخية، فالسيادة لـ «الفولك»، والفوهرر يعبر عن هذه السيادة أو يمثلها أو يجسدها. ومن هذه السيادة يستقى القانون (..) وليس مستغربا أن المناهضين القلائل الذين عارضوا النظام كانوا فى الغالب من المؤمنين بالله، الذين احتفظوا بمرجعية أخلاقية مغايرة لمرجعيتنا، فكان أن

بالعصا والجزرة على التبادل، لكن علينا ألا ننسى أنهم لم يهتموا أبداً باللجوء إلى العصا، مثلما أتيج لنا أن نرى ما حدث في مذبحه «أمريستار»، وعندما قصفت كابول، وغير ذلك من الحالات التي لا تحصى بقدر ما ننسى». (ص ٥٤٣). ولا ينسى الراوي تذكير القارئ بممارسات الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وبالانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان لضمان سلامة مصالحها الاقتصادية، أو للسيطرة على بؤر النفوذ الشيوعي. كل تلك الأمثلة إنما يضررها الراوي لا للدفاع عن جرائم ألمانيا النازية، وإنما ليقرر حقيقة أن الحقبة النازية لم تكن سوى بقعة أخرى وسط بقع لا حصر لها على ثوب الحضارة الغربية الملطخ بالدماء.

وعلى شفا خندق مقبرة جماعية، وقف ماكس ليطلق رصاصة الرحمة على طفل صغير يتلوى من الألم، وعندما سقط الولد عند قدميه، فاتها عينين زجاجيتين صوب السماء، تذكر ماكس مشهداً من طفولته، حين كان يلعب مع صديق له، وهما في مثل عمر هذا الولد، لعبة رعاة البقر والهنود الحمر...

وهنا، لنخرج قليلاً عن النص لنتعرف على رأي الكاتب في الصورة الحضارية لوطنه، الولايات المتحدة الأمريكية. إن جوناثان ليتل، الذي يحاول منذ سنوات الحصول على الجنسية الفرنسية، لأنه يشعر بالانتماء إلى النموذج الأوروبي، ولأن جواز سفره الأمريكي لم يجلب له سوى المتاعب خلال أسفاره أثناء مهامه الإنسانية، لا يخفى انتقاداته بهذا الصدد. فالبلد الوحيد الذي يرفض ليتل الإقامة فيه، والذي يكره عاداته وعقليته وأخلاقياته ولوبياته وسياسته الخارجية ورئيسه، هو الولايات المتحدة. فهو ينتقد بشدة فضيحة سجن أبي غريب، ويصفها بأنها «اللحظة التي حررت التعذيب من القيود المفروضة عليه عالمياً». وفي حوار لدورية «لا روفو ليتيرار» (La Revue Littéraire) يشرح ليتل كيف أتاحت له النظرة الجلية التي يتمتع بها بطله ماكسميليان أو، فرصة فهم وتشريح كل أنواع الجلادين الذين كانوا من حوله داخل الرواية، ولكن هذا الفهم برأيه لن يغير في الأمر شيئاً، فهو يقول: «إن مزيداً من الفهم لن يمنع الأمريكيين من ارتكاب الجرائم الجسيمة التي يرتكبونها» (...). فهم لا يملكون فقط القوة العسكرية وإنما لديهم أيضاً جيوش من المشرعين الذين تلقوا تعليمهم أرفع من تعليمي ويقبضون رواتب ضخمة. في مقابل أن يشرحوا للناس أن أعمال التعذيب والاعتقال

الحديث عن «الحل الاجتماعي النهائي» لكل مشكلات الدولة النازية. فيشرح مولر كيف يزعم الجهاز المركزي لأمن الرايخ (RSHA) التخلص من المجرمين والمهمشين والمشردين ومدمني الخمر والشواذ جنسياً والعاهرات ومرضى السل ومرضى القلب إما بقتلهم أو بتعقيمهم حتى لا يتسببوا في إضعاف صفات الدم الأري النقي، حتى الجرحى الألمان في الحرب، عرفوا ماكس كيف كانوا يؤخذون من على الجبهة إلى حافلات الغاز وهو ما جعله يكتب: «إن تدمير قوم موسى بفعل جهودنا لم يكن نابعاً تماماً من الكراهية العمياء لليهود (...) بل كان مرجعه بالأساس قبول راسخ ومقتن لبدأ الالتجاء إلى العنف بغية حل مختلف مشكلاتنا الاجتماعية» (...). ولو أمعنا تدبر ذلك لأمكن لنا إدراك أن ذلك العزم، أو لنقل تلك القدرة على القبول بمقاربة جذرية للمشكلات إنما تولدت بفعل ما تجرعناه من هزائم في الحرب العالمية الأولى» (...). (ص ٦١٦).

لكن ماكس يعلم جيداً أن هذا العنف العنصري الدامي الذي اتفقت عليه الأمة الألمانية خلف قائدها ليس انحرافاً تنفرد به دون غيرها من القوى الاستعمارية الغربية. إذ يؤكد الراوي النازي قائلاً: «من الخطأ الفادح أن نظن أن الحس الأخلاقي للقوى الغربية يختلف كثيراً عن حسنا» (...). (ص ٦١٥) والأمثلة لا تَنْضَب على لسان ماكس: «لنذكر -كما يقول- عمليات الإبادة الهائلة التي قامت بها بلجيكا في الكونغو، وسياسة البتر المنظم التي انتهجتها هناك، أو لنذكر السياسة الأمريكية، الرائدة والنموذج الأول لنا، التي بشرت بفكرة خلق مجال حيوي عن طريق القتل والتهجير القسري، فنحن كثيراً ما ننسى أن أمريكا لم تكن حقاً تلك «الأرض العذراء» بيد أن الأمريكيين قد نجحوا حيثما أخفقنا نحن. وهذا هو ما يصنع كل الفرق، حتى الإنجليز» (...).

فقد آتقنوا شيئاً فشيئاً كيفية اللعب

فيما ارتآه، فيهود «المتفرقات» كومبارس يكاد يكون صامتا في كثير من المشاهد المؤلة التي يساقون فيها إلى القتل ضمن فئات أخرى قمعها النظام النازي. فلقد اختار ليتل أن يحلل الإبادة النازية خارج الحدود التي فرضها الخطاب الغربي الصهيوني على عملية إدراك تلك الحادثة، بحيث لا يفعل التعاطف مع اليهود وحدهم، فهو لا يسعى لأن تكون روايته بكائية أخرى من عينة «مذكرات آن فرانك». فالمذبح الأولى التي تظهرها لنا الرواية مذبحه اقتترفها اليهود في مدينة «لوتسك» بأوكرانيا قبل أن ينسحب منها الروس. ويشرح لنا ليتل، على لسان ماكس الراوي، كيف كون اليهود هناك جماعة وظيفية مثلت الذراع الضارب للحكم الستاليني للقضاء على البولنديين والاستغلال الفلاحين الأوكرانيين. ويسقوط تلك الأراضي السوفيتية في أيدي الألمان، يروي لنا ماكس كيف ترك الغزاة الباب مشرعا أمام ربات القصاص، ممثلة في الشعب الأوكراني، الذي راح ينتقم بجنون من اليهود في كل مكان، في انتفاضة محمومة تثار لسنوات طويلة من القمع والبطش والاستغلال.

هذا ويرفض ليتل الرؤية الاختزالية التي تجعل من اليهود وحدهم ضحية للجرائم النازية، فيقول على لسان الراوي: «أرجو ألا تفاجأوا كثيراً لكوني أعمد هكذا إلى التقليل من أهمية اللاسامية كسبب رئيسي لقتل اليهود: فلا تنسوا أن سياساتنا كانت تذهب لأبعد من ذلك» (...). ففضلاً عن اليهود، كنا قد انتهينا أيضاً من تدمير كافة المعوقين جسدياً وذهنياً من الألمان الميثوس من شفائهم، وكذلك من الغالبية العظمى للغجر، ومن ملايين من الروس والبولنديين» (ص ٦١٥). وفي مشهد حول رقعة الشطرنج بين مولر وأيخمان، حيث الوحشية الباردة المرشدة تتبارى مع العقلية البيروقراطية العمياء، يدور

تمكنوا من التفرقة بين الخير والشر تبعاً لسند آخر غير الفوهرر»... (ص ٥٤٤-٥٤٥) وفي مجتمع كثر تماماً بالإله، يفقد الشيطان وظيفته. وتتقضى أسباب وجوده، لأن الصراع بين الخير والشر يختفي. وبالفعل تنتهي رواية «المتفرقات» بأن يقتل ماكس صديقه توماس، (لاحظ معنى الجناس اللفظي بين الاسمين «ماكس وتوماس»، لاسيما أن اسم توماس يعني باللغة الآرامية القرين أو التوأم). توماس هو إذن قرين ماكس في رحلته إلى الهاوية، هو ذلك «الساحر» الباسم المتألق الذي يجيد فنون الإغواء، والذي يظهر دائماً في الوقت المناسب في المكان المناسب لكي ينقذ بطل الرواية، بينما هو في الواقع يزيد انغماساً في الوحل. وتوماس هو بعد الشخص القادر على الإتيان بالعجائب: فهو يصاب على ميدان معركة ستالينجراد إصابة خطيرة في بطنه، حتى أن أحشاءه تخرج كاملة من الجرح الفاتر، فيلملم أحشاءه بيده ويمشي بجوار صاحبه دون أن يفقده الألم ابتسامته. وفي مشهد آخر نراه يهادن طفلاً مسلحاً اسمه «آدم» بأن يتيح له إجراء مكالمات هاتفية مع هتلر شخصياً عبر هاتف مصنوع من علب الأغذية المحفوظة.

وفي المشهد الختامي للرواية، التي تنتهي في حديقة الحيوان، مثل رواية «عنبر مرضى السرطان» لسولجيتسين، يمسك ماكس أوبقضيبي حديد ويهوى به فوق رأس الشيطان توماس هاووز، فيرديه قتيلاً، لينزع عنه زى عمال السخرة الفرنسيين وبطاقة الهوية الفرنسية المزورة ومبلغاً كبيراً من المال، بها سيتمكن ماكس من الهرب عبر الحدود، وبها تجاوز جريمته كل الحدود: وهناك، وسط الحيوانات المحتضرة والميتة، وسط الجثث المتناثرة، وأثار الدمار، عثرت عليه ربات القصاص، المتفرقات. فكان عقابه أن يحيا مابين وحدته الأبدية وألم الخزي والتذكر وحزنه الذي لن يبرد أبداً، هارباً من الأيام، مستترا برداء مشروق من الشيطان.

عن الضحية والجلاد:

حينما عرض مخطوط رواية «المتفرقات» على دار نشر «كلمان ليفي» الفرنسية المعروفة بتوجهاتها الصهيونية الصريحة، قوبل بالرفض. ولقد فسر مدير الدار جان إتيان كوهين ذلك القرار قائلاً: «إن ذكرى ضحايا اليهود قد طمست تماماً في رواية ليتل بينما يعد إحياء تلك الذكرى من صميم المهام التي نضطلع بها في مؤسستنا».

والحق أن السيد كوهين محق تماماً

يظل ماكس أويسررد:

«أنا إنسان كغيري من البشر، أنا إنسان

مثلكم تماماً». ويقول: «لست شيطاناً. فكل ما فعلته

كانت وراءه ذرائع، وسواء كانت ذرائع صالحة

أم طالحة، فهي في المحصلة ذرائع إنسانية»

على قتلهم، إذ يصف ليتل كيف كان قائدهم يأمر الجنود أن ينزلوا إلى الخندق ليخوضوا وسط الدماء والوحل والفضلات الأدمية لكي ينتهوا من مهمتهم بنظافة. أما أسرائنا- يا سادة يا كرام- فكانوا يدفنون أحياء.

ما بين النازية والصهيونية،

في مشهد أثار حنق النقاد، يحضر «ماكس آو» خطبة يلقيها هتلر، فتصور له عيناه أن الفوهرر يرتدى فوق ملابسه العسكرية زي حاخامات اليهود. فمن الأسباب الرئيسية التي تسوقها الرواية لتفسير «الهولوكوست» هو التماثل الفكري الواضح بين الألمان واليهود، وهو تماثل يتخطى فكرة التشابه الإنساني بين الضحية والجلاد ليأخذ شكل تطابق يظهر جلياً بين أسس الاشتراكية القومية التي تبنتها الحركة النازية والملامح العقائدية العنصرية التي قامت عليها الحركة الصهيونية^(١). ففي لقاء «ماكس آو» مع الدكتور «ماندلبرود»، صديق جده وأحد أهم «الوسطاء» المسؤولين عن تحويل أفكار أدولف هتلر إلى نتائج ملموسة، نقرأ على لسان هذه الشخصية النازية المريية هذا المونولوج:

في مجتمع كفر تماماً بالآله،
يفقد الشيطان وظيفته، وتنتفي أسباب
وجوده، لأن الصراع بين الخير والشر يختفي.
وبالفعل تنتهي رواية «الترفقات»
بأن يقتل ماكس صديقه توماس

والسجن المتعسف وغيرها إنما هي أعمال قانونية مشروعة (..). إن مزيداً من الفهم قد يفيد، لكن يأتي بعد ذلك دور العامل السياسي. فالعامل الاجتماعي الممثل في الجماهير. والجماهير لا تسلك بالضرورة الاتجاه السليم. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، صوتت الجماهير مرة ثانية لصالح بوش، إذ يبدو أنها تحبه كثيراً، وأنها ترى فيه صورتها، مهما فعل. فهو متدين ومؤمن بالله، وليس في الإمكان أبدع مما كان. فما الذي يملكه المرء حيال ذلك؟ أنا، عن نفسي، اخترت ببساطة أن أرحل لأعيش في الخارج» (عدد ديسمبر ٢٠٠٦).

لا غرابة إذن في أن يكون ألمان «الترفقات». بخشونتهم وعنادهم الثقيل - يشبهون إلى حد كبير الجنود الأمريكيين في العراق، أو تراهم أقرب شبهاً إلى جنود جيش «الدفاع الإسرائيلي»؟

• «كلنا ألمان»، يجيب ليتل في حديث إذاعي.

• وفي الرواية تجيب «أونا»: «إن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن اليهود (..) لو عاشوا بعد هذه الأزمة، فسينسون معنى كلمة يهودي، وسيسعون بكل قوتهم لأن يكونوا ألمان...».

• وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، يقول منوشهر متقى وزير خارجية إيران: «إن الذين يدعون اليوم أنهم مناهضون للنازية، هم أنفسهم عنصريون واستعماريون، وما اختلفته أيديهم لا يختلف عن جرائم النازيين». • و.. ملحوظة عابرة: الطريقة التي وصفها ليتل في الرواية لتصفية اليهود على أيدي النازيين هي ذاتها الطريقة التي اتبعتها اليهود بقيادة بنيامين بن اليعازر قائد وحدة شاكيد في الجيش الاسرائيلي لقتل الأسرى المصريين عام ١٩٦٧: الأسرى في ملابسهم الداخلية يحفرون قبرهم بأيديهم، على أن يكون القبر خندقاً متسعاً، ثم يصطف عشرة من الأسرى على حافة الخندق، وجوههم قبيل القبر، ومن ورائهم اثنين من القناصة، ثم تمر لحظات تسمع فيها الشهادات أو مناجاة للمسيح (في حالة أسرائنا) أو عبارات مبتورة من القادش أو نحيب (في وصف ليتل)، ومع هدير الطلقات يسقط القتلى في الحفرة، ثم يؤتى بعشرة آخرين، يصطفون على الحافة، وجوههم قبل القبر، ولكن القبر هذه المرة لن يكون خالياً، ففيه يصطرخ السابقون وهم يعانون سكرات الموت، ثم يعود عواء الرشاشين. وهكذا دواليك. الفارق الوحيد بين النازيين والإسرائيليين هو أن الأوائل كانوا يتجشمون عناء إطلاق رصاصات الرحمة

يمكنها أن تغير مسار الحرب. وكم من الشاحنات أو الدبابات أو الطائرات كان باستطاعة مليون يهودي أن يصنعوها لو أننا يوماً كان لدينا مليون يهودي داخل المعسكرات؟» (ص ٧٣١).

وتكتاثف فكرة التماثل النازي- الصهيوني، حتى تظهر في ذلك التماهي الذي رصده الراوي بين شخصيتي آيخمان النازي المتطرف وكاستنر الصهيوني الحاد، إذ يقول: «كان آيخمان مأخوذاً ببرود كاستنر وبصرامته الأيديولوجية، وكان يرى أن كاستنر لو كان ألمانيا لصار ضابطاً ممتازاً في شرطة أمن الدولة، وهو ما كان في رأيه أعظم إطرأ ممكن. ولقد قال لي آيخمان يوماً: «إن كاستنر يفكر مثلنا تماماً. فهو لا يكتث إلا للقدر البيولوجية لعرقه، وهو مستعد للتضحية بكل العجائز لكي ينقذ الشباب، والأقوياء، والنساء الخصيبات. إنه يفكر في مستقبل عرقه. ولقد قلت له: «أنا، لو كنت يهودياً، لكنت اخترت أن أكون صهيونياً، وصهيونياً متشدداً، مثلك يا كاستنر...» (ص ٧٣٣).

ومن حكمة المقادير، التي شاعت أن تكرر هذا التطابق النازي الصهيوني، أن جاءت نهاية آيخمان كنهاية كاستنر. فالأول أعدمته إسرائيل عام ١٩٦٠ بعد أن اختطفته مخابراتها من الأرجنتين حيث كان ملجأه بعد الحرب، والثاني دبرت اغتياله عناصر في الحزب الحاكم الإسرائيلي بعد أن كاد تورطه في صفقات مشبوهة مع النازيين أن يفضح أسماء مهمة في الوكالة اليهودية فوضته في هذا التعاون ثم قتلته عام ١٩٥٧.

وفي لقاء إذاعي أجراه جاك لوازوم مع الكاتب على قناة «فيفر إف إم»^(٢)، تطرق جوناثان ليتل إلى ذكر اتفاقات سرية بين يهود الهاجاناه والحكومة النازية أثناء عمليات إبادة يهود شرق أوروبا، وشرح كيف سرت هذه الاتفاقات وفق آليات شديدة التعقيد، عبر دهايز خلفية، فضمنت للصهاينة الحصول على قروض ضخمة من الحكومة النازية في مقابل غرض الطرف عن الممتلكات التي كانت تصدر من يهود أوروبا قبل تصفيتهم. كانت تلك- كما يؤكد ليتل في الحديث نفسه- وسيلة لإجبار اليهود على الهجرة إلى فلسطين. فما من دولة كانت لتقبل توطين يهودي مجرد من كل ما يملك إلا الدولة الصهيونية التي مثلتها في ذلك الوقت الوكالة اليهودية. فمن أتى الأرض الموعودة، من يهود أوروبا كان يهنا بقروض النازيين، أما من رفضوا الهجرة فلقد واجهوا مصيرهم المعروف، قربانا وثنيا لقيام الدولة العبرية الوليدة.

هكذا تتراءى النازية والصهيونية في الرواية كوجهين لعملة واحدة: عملة

**رَبِّاتُ
الْقَصَاصِ**

وسقطت برلین۔

فكان انتقام ربات القصاص
مروعا وهنا صفحات لا يمكن أن يكتبها
إلا من عاين الحرب وخبرها، فعرف
ساحات المدن المنكوبة، وشهد المشاق
المعلقة في لوحات الإعلان وأعمدة
الكهرياء والكبارى والأشجار ومباحات
المنازل، ورأى الأشلاء المتناثرة بين
الأنقاض، أو مربجوار الجثث الطافية فوق
مياه الصرف الصحي التي أغرقت الشوارع
بفعل القصف، فهاله تحرك أوصالها
العائمة بفعل الموجات التي يحدثها مرور
السيارات على صفحة الماء، وشهد تماثيل
الزعماء وهي تنكس وتسجل في الطرقات
(هل تذكرون تمثال صدام؟). وبينما برلين
المنهزمة جاثية وسط حرائقها وموتها
وعماثرها المهدمة، وتحت قنابل اللهب
الفسفور، علقت لافتات جوبلز الدعائية:
«شكرا للظهور على كل ما قدمه للشعب
الألماني» هدية مقدمة بمناسبة عيد ميلاد
هتلر! (هل تذكرون دعايات الصحاف؟).
وبمناسبة ذكرى ميلاد لينين أيضا، راح
الروس يكثفون القصف على المدن الألمانية
إلى أن سويت بالتراب. هنا صفحات
إبداعية تتخطى الزمان والمكان.

فنی لیٹن

لكن الدهش، هو أن جوناثان ليتل قد أعرض عن كل مظاهر الاحتفاء الإعلامي، فلم يحضر مراسم تسليم الجائزتين ولم يظهر في أية مقابلة تلفزيونية، وحين اختارته مجلة «لوفيجارو ماجازين» رجل العام ٢٠٠٦، ظهر على غلافها وقد أشاح بوجهه متجنباً النظر إلى العدسة، فهو إنسان

لا يعبا بالبهرج والأضواء، ويعلم إلى ذلك ما تحمله عيناه من قلق وآثام. وحين سألته صحيفة «لوموند» عن تفسيره الشخصى للنجاح الذى حققته الرواية فى فرنسا، أجاب قائلا: «فلتنتظر لترى كيف سيتم تلقى الكتاب فى إسرائيل، وفى الولايات المتحدة، وفى ألمانيا...».

وبينهما التندوات الإذاعية
والتلفزيونية تكثف سحائب الجدل حول
الكاتب والكتاب، حمل جوناثان لیتل
حقيبه الصغيره وطار إلى لبنان.

الهدف المعلن للزيارة كان حضور مهرجان «تواصل مع الكتاب» ليقدّم لبيت روايته للجمهور اللبناني، ولكن هل يعبأ لبيت بالمهرجانات؟

منذ ١٩٨٢، حلم جوناثان ليتل بالهجرة إلى لبنان، ليشاهد الحرب التي راحت تمزق أوصاله، وتزرع العداوة بين إخوة فرقاء، ليكتب عنها بمثل ما كتب المراسل مايكل هر عن فيتنام لمجلة إسكواير. فلقد انجذب جوناثان منذ طفولته لأدب الحرب، لاسيما وأن والده هو روبرت ليتل مراسل مجلة نيوزويك في موسكو والروائي الشهير بنجاحاته الأدبية الكبيرة التي تدور في عالم الحرب الباردة. لكن ليتل الابن كان يعلم جيدا أن النجاح الأدبي لا يعرف التوريث، لأن النجاح الأدبي ذو طابع ديمقراطي، يستند بالضرورة إلى شرعية المهوبة وقوامه الأخلاقي هو قبول الجماهير. فأراد الفتى أن يصنع أسطوره بنفسه.

وفي ٢٠٠٧، راح جوناثان ليتل يحجوب
ساحات بيروت الشرفية على الهاوية،
مترديا معظفا جلديا أسود طويل، يطيل
النظر الى الصور العملاقة للرئيس رفيق
الحريري وجبران تويني وسمير قصير
وبيير الجميل. يزور فندق الكسندر الذي
اتخذة أرييل شارون مقرا عاما للقيادة
أثناء الغزو الإسرائيلي في ٨٢، بل ويسأل

الحدثاء الدارونية النيتشوية التي
يُعرضها باقتدار الدكتور عبد الوهاب
المسيري كاتباً: «حينما تسود النسبية
ويتحرر العالم من القيم الإنسانية
والأخلاقية والدينية، تظهر قيمة واحدة
قادرة على حسم الأمور، وهي القوة! ولذا
فنحن نسمى الحدثاء المنفصلة عن
القيمة بأنها الحدثاء الدارونية. ونحن
نذهب إلى أن كلا من الصهيونية والتأزيم
هما تعبير عن هذه الحدثاء.»^(٥)

وفى فقرة بديعة من الرواية، فى ليلة اطل فيها «ماكس أو» على الهوة السحيقة التى تشرف عليها بلاده، والتى توشك أن تقع فيها الإنسانية جمعاء، يرى ماكس فى منامه نباتا شيطانيا بالغ التوحش يلتهم الأرض بما عليها من كافة مظاهر الحياة والتاريخ والحضارة، (لاحظ معى المغزى الحدائى للصورة التمثيلية التى تشير إلى انسحاق الذات الإنسانية فى عالم نزعته عنه القداسة). وعندما يصحو ماكس من سباته يتراءى له العالم وكأنه غابة الذئاب التى بشر بها توماس هوبز، حيث «الجميع ضد الجميع» فيتخرط فى هذا المونولوج الداخلى: «هذا هو قانون الحياة، فنحن أقوى من الأحياء الأخرى، وبممكننا أن نتحكم فى حياتها ومماتها كيفما شئنا، فالبقرة والدجاج وسنابل القمح إنما وجدت على الأرض لمنفعتنا، ومن الطبيعى أن نتصرف -نحن البشر- فيما بيننا باتباع نفس النهج، ومن الطبيعى أن نرغب كل طائفة بشرية فى إبادة من ينافسونها الأرض والماء والهواء، فلم إذن نعامل اليهود أفضل مما نعامل البقر أو بكتيريا كوخ، طالما كان ذلك فى استطاعتنا، ولو أصبح ذلك فى استطاعة اليهود فسيضعفون بنا، وبغيرتنا، نفس الشيء، لئلا يضمنوا بقاءهم، إن هو إلا القانون السارى على كل الأشياء، قانون الحرب المستدامة، حرب الجميع ضد الجميع، أعلم أن تلك الفكرة ليست جديدة وإنها محض تكرار للداروينية البيولوجية أو الاجتماعية، لكن فى تلك الليلة وأنا أكابد الحمى، صفعتنى صحة هذه الفكرة أكثر من أى وقت مضى، (١٠)، فتحت وطأة هذا التدافع لا قيمة لتلك الحواجز الهشة التى يقيمها البشر فى محاولة لتنظيم الحياة العامة، كالقوانين والعدالة والأخلاق والآداب، فمع أقل إحساس بالخوف، أو مع أبسط نزعة غريزية تنهاوى تلك الحواجز وكأنها سد من قش، ولكن عندئذ على الذين بادروا بالعدوان ألا يعولوا على أن يحترم الآخرون العدالة والقوانين، إذا ما جاء دورهم للرد، وداهمنى شعور بالخوف، لأننا كنا فى طريقنا إلى خسارة الحرب» (ص ٧٤٢-٧٤٣) (التأكيد على العبارة للكاتب).

عن رقم الغرفة التي كان ينزل بها. وفي المساء، يسير ليتل وسط حشود المعارضة المعتصمة في ساحة الشهداء ويسجل هتافاتهما الغاضبة ضد حكومة السنيورة. وينصت الى تكبيرات الرجال التي تهز الأرض تحت الأقدام وفي الصباح الباكر، خرج ليتل من الفندق كأنه شبح، وراح يجوب المدن اللبنانية: صور وصيدا وعلبك وكوبيلوس، وارتقى الجبل حيث أشجار الأرز والمسيحيون وحصينة سمير جعجع ومقابر الفيثقيين وسط الصخور.

ولكن، هل أبصر جوناثان ليتل ربات القصاص التي تجوب لبنان في كل مكان شاهرة شعالاتها الموقدة تطلب العدالة والحقيقة؟ لا أحد يعلم. لكنه قد سجل كل ما رآه وسمعه وتكشف له في مفكرة صغيرة يحتفظ بها في جيبه. ويبدو- مما تشير إليه كل القرائن- أن «المترفقات» جزءاً آخر، يحكى الصراع العرى الإسرائيلي-ويبدو أن قدرنا أن نستورد حتى من يقصون مأساتنا. ليكن ذلك إذن. ولكن هل سيستمسك ليتل هذه المرة بحياده الإكلينيكي وضميره الحي الذي نما واستعظم بمعايشة مأسى البشر وشروخ المجتمعات؟ هل سيفلح في وصف مذابح دير ياسين واللد والرملة وصابرا وشاتيلا وقانا الأولى والثانية وجنين وعين الحلوة وغيرها مثلما برع في تصوير أوشفيتز وسوبيبور وترمينكا وكلمنوويلزك؟ أم تراه سيعجز هذه المرة عن رؤية أبعاد مأساة «فلسطينية الكلمات والصمت». فلسطينية الصوت.. فلسطينية الميلاد والموت؟

الإجابة في علم الغيب، ولا يعلم
الغيب إلا الله. ■

الـهـو اـمـش:

(١) الاقتباسات من الرواية من ترجمة الكاتبة.
 (٢) انظر الدراسة القيمة والواقعية بهذا الشأن،
 للأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري: «النازية
 والصهيونية» (الأصول الفكرية المشتركة والتماثل
 البنيوي)، والنازية والصهيونية (العلاقة
 الفعلية)، ومعاهدة المعضرات (الترانسفير)، في
 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، الموسوعة
 الموزعة، القاهرة، دار الشروق، ٢٠٠٥، ج. ١، ص. ١٩٧.
 إلى ٢٠٥.

(٣) انظر الترجمة الكاملة لروودولف كاستنر في المرجع السابق ص ٢١١ .

(٤) أجرى اللقاء بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٠٦، ويمكن سماع اللقاء كاملا على العنوان الإلكتروني:
<http://bloghandicap.fr/fichiers%2audio/novembre/littell.mpr>

(٥) عبد الوهاب المسيري، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، يناير ٢٠٠٦، ص ٢٤٧.

جوناثان ليتل مؤلف الرواية

كوميديا الشرق

لينيـن الرمـلى

يذكر الجبرتى المؤرخ المصرى الذى عاصر الحملة الفرنسية (إن الفرنسيين أحدثوا فى منطقة الأزيكية أبنية على هيئة مخصوصة يجتمع فيها الرجال والنساء للهو والخلاعة)، وكان بهذا يصف المسرح، وذكر بعدها أن المصريين كانوا يسترقون البصر للفرجة، والسلفيون الآن ينظرون للكوميديا والمسرح، بل والفنون على أنها شر أكثر من كونها مجرد لهو وخلاعة فقط.

أما رفاعة الطهطاوى الذى كان إمام بعثة أرسلها محمد على لباريس فقد قال فى كتابه (تخليص الإبريز فى تلخيص باريز) بعد أن رأى المسرح هناك أن «هذه الألعاب جد فى صورة هزل».

لافت للنظر أن أول مسرحية اقتبست عن الغرب عام ١٨٤٧ كانت كوميديا، عندما عرض مارون النقاش التاجر اللبنانى الثرى مسرحية البخيل لموليير فى بيته ودعا لها الأصحاب وعلية القوم وخطب فيهم قائلاً: (وها أنا متقدم دونكم إلى قدام، محتملاً فداء عنكم إمكان

المال) لاحظوا جملة «فداء عنكم»، فالقضاء من الفدائى الذى يضجى بنفسه فى الحرب من أجل وطنه! أما مسرحيته الثانية (أبو الحسن المغفل) فكانت عربية اقتبسها بتصرف من قصة فى ألف ليلة وليلة باسم (النائم واليقظان) ومثل شيان مرد أدوار النساء اللاتى لم يكن جنسهن ضمن الجمهور، وبين فصول المسرحية مثلت هزلية تتحدث عن خيانة امرأة لزوجها وكان بين الحضور المفتى الذى انزعج وأخذ ينتقد بشدة إجرام الزوجة وبلاهة الزوج وراح ينبهه بصوت عال بخطوط زوجته، وكان بذلك أول رقيب فى هذا المجال. وعرفت مصر فرقاً من الممثلين الجوالين (المحيطاتية) الذين يقدمون مواقف فكاهية مرتجلة تتميز بالفحش بل والحقارة على حد تعبير المستشرق الإنجليزى إدوارد لين الذى عاش فى مصر بين ١٨٢٠ و ١٨٣٠ فى كتابه (عادات وتقاليد المصريين الحديثين)، وهو يتحدث عن هزلية

شاهدها فى قرية مصرية.. وهذا الاتجاه مازال سارياً حتى الآن فى أغلب العروض التجارية. ومع افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٦، افتتحت أول دار أوبرا فى أفريقيا بتكليف من الخديو إسماعيل لتقدم الأوبرات الغربية. وفى العام التالى وفى نفس المنطقة وعلى مسرح صغير قامت أول فرقة أهلية لتقدم أول مسرحية مصرية على النمط الأوروبى، لكن فى جو شعبى صميم وكان ذلك على يد يعقوب صنوع الذى لم يقدم غير الكوميديا متأثراً بموليير، وقيل إن الخديو أعجب بعمله وأطلق عليه لقب موليير مصر، لكنه قدم مسرحيات تناولت المشاكل الاجتماعية والسياسية ولجأ فى ذلك إلى استخدام الرمز وبمعنى آخر، لجأ إلى التحايل. ولكن التحايل لم ينفعه، فقد كان الوقت مازال مبكراً وغضب عليه الخديو وانتهى الأمر بهزبه شبه منفى إلى باريس.

وبعدها ظل الشرق وغالباً من القاهرة يقتبس ويستلهم كوميديا الغرب، خاصة موليير والفودفيل الفرنسى. ثم ظهرت السينما وجعلت الشرق يشاهد الكوميديا الغربية من أصحابها مباشرة. وقد شاهدت أفلام شارلى شابلن صغيراً ورأيت أطفالاً حفاة يشاهدونه وهم يفتشون الأرض يضحكون ويصفقون له من قلوبهم. لماذا نجح عندنا أكثر من باقى نجوم الكوميديا الغربيين؟ كان شارلى صامتاً لا يتحدث بلغة أجنبية عنهم، وكان فقيراً، والشرق فقير أيضاً، إذن فهو منهم. وكان عاطفياً كأهل الشرق وكان مطارداً على الدوام، يتلقى الضربات ممن هم أقوى منه ويتهزم كثيراً. والشرق ضعيف ومهزوم دائماً، حقاً كان شارلى ينتصر فى النهاية بأن يتحايل على كل ظروفه. وهذا ليس واقع الشرق، ولكنه النصر حلم الشرق فلا بأس أن

حلب، سوريا ٢٠٠٧

فن التنقيب

ظل مسرح أو سينما الشرق يقدم «يقتبس» كوميديا الغرب أو يستلهمها، ولكن بعد مضي جيلين أو ثلاثة على ظهورها. فما ينتهي ويصبح ماضياً في الغرب يبدأ كحاضر في الشرق

إنكاره - سارع الحكام بوضع الطرف المعارض في خانة الأعداء ليبدو الصراع خارجياً. في الشرق نرحب بهاملت الداتماركي عندما ينجى نفسه (أكون أو لا أكون) لكن إذا أصبح هاملت عريياً وتساءل مثلاً (أحارب أو لا أحارب؟) سيكون عميلاً في نظر الأغلبية حتى الذين لن يحاربوا أبداً.

وهكذا صارت الكوميديا خالية من الصراع الداخلي باعتباره مضرراً بالصحة مثل الكوليسترول. أو دراما نصف دسم في أحسن الأحوال، وهي عبارة عن قصة مكررة في مناظر جديدة تربطها سلسلة من النكت غير المترابطة، والتي لا تحمل أي معنى، يطلقها هزلي واحد - لا كوميدي - لا يمثل شخصية أو حتى نمطاً بقدر ما يمثل نفسه، فيصبح هو المؤلف والمخرج، وهو انعكاس طبيعي في مجتمعات يحكم فيها المسئولون على هواهم وتصبح الإدارة شخصية لا موضوعية.

حقاً تسمح الحكومة في

أن تستلهم عملاً يسخر من بوش أو بليز وتستبدله بحاكم عربي، بينما ترحم بعرضه كما هو.. أصبحت حياة الغرب غريبة عن حياتنا، فعلاقة الرجل والمرأة مازالت مؤثمة بلا زواج، وتكاد تخلو الأفلام الحديثة من القبيلات، والأعمال المأخوذة عن تاريخنا لا بد أن تمجد شخصيات الماضي، وتصبح الكوميديا غير مقصودة عندما ترى عبد الناصر في فيلم مصري يتحدث أن أمنيته أن يلف العالم كسائح بعد أن يخرج للمعاش! ففي الشرق يستمر الموتى يحكمون وكل ما هو ماضي مقدس.

هل كانت صدفة أن ينشأ فن المسرح بديمقراطية أثينا؟ جوهر الدراما هو الصراع الداخلي، والديمقراطية هي الاعتراف بالصراع داخل المجتمع الواحد، ولكن مجتمعات الشرق نظراً لتراث تاريخي طويل لا تعترف بالديمقراطية وبالتالي لا تفهم الدراما القائمة على الصراع داخل النفس الواحدة، وإذا ظهر هذا الصراع في المجتمع - رغم محاولة

توقفت مع بداية تحول العالم إلى قرية صغيرة، فقد ظهرت في الشرق تيارات تدعو للابتعاد عن ثقافة الغرب والعودة لتراثه الخاص وحده، بل أطل من جديد تفكير العصور الوسطى وتراجعت مساحة الحرية والديمقراطية التي كانت بوادرها تلوح في الأفق وتباعدت المسافة الحضارية بين الشرق والغرب. وهكذا لم يعد من السهل استلهم كوميديا الغرب بدءاً من السبعينيات تقريباً، سواء عن رفض ذاتي أو خوفاً من الرقابة والرأي العام.

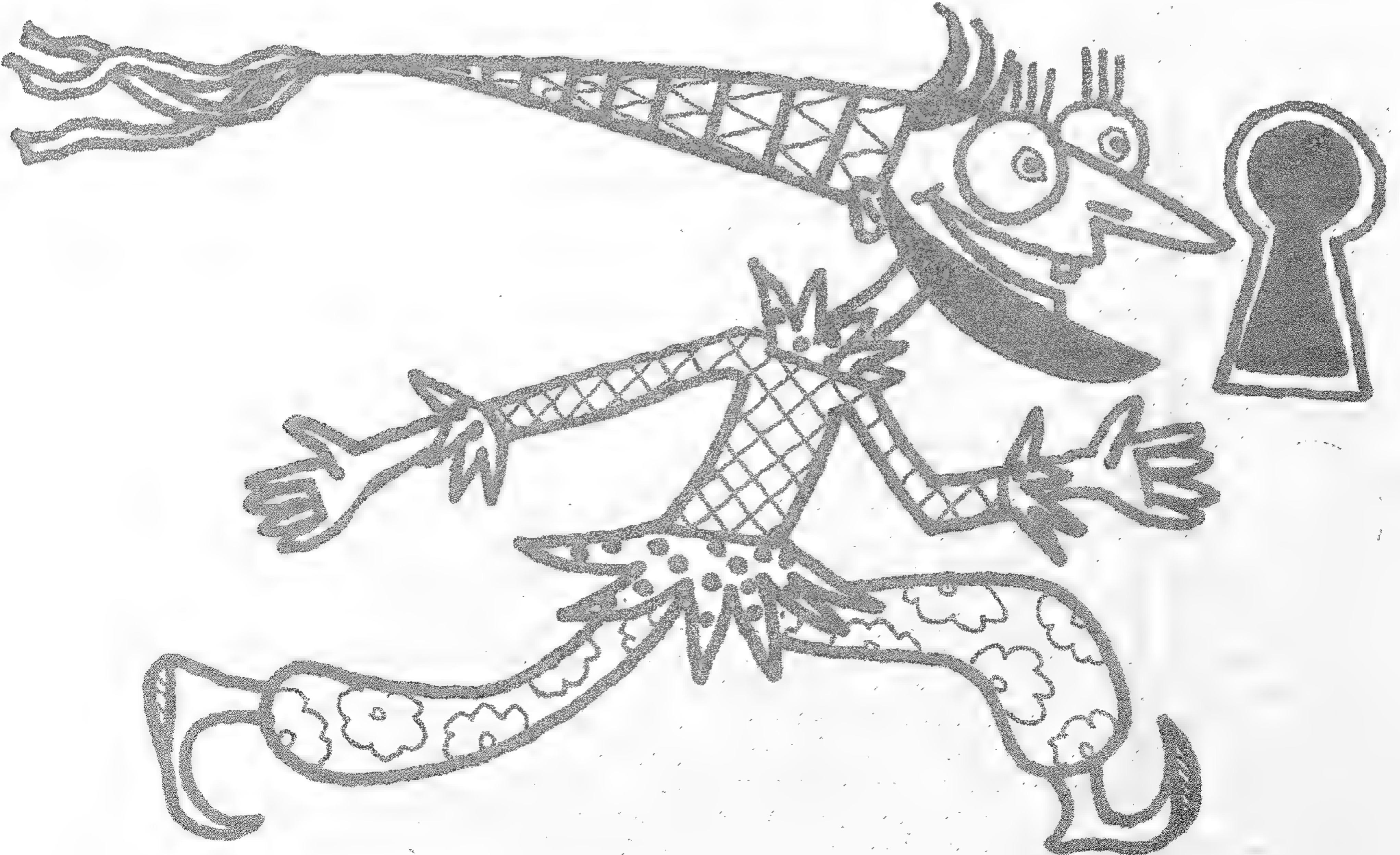
بالأمن كان من الممكن استلهم روميو وجولييت مثلاً، ولكن من الصعب أن يكون هناك عمل يناقش زواج روميو وبروميو آخر، أو يكون هناك عمل لا يخلق فيه عطيل ديدمونة بل يسامحها، أو مسرحية بطلها من الجنس الثالث أو مناقشة أية موضوعات دينية، إسلامية كانت أو مسيحية، أو كوميديا تنطلق من فكرة أن العلماء مثلاً نجحوا في خلق إنسان، أو المنادة بالقتل الرحيم، لا يمكن

ينتصروا ولو في الخيال. مع شارلي بشكل خاص لم يكن هناك أي تباين ثقافي بين الشرق والغرب.

استخدم شارلي فن التحايل بالصورة ليقول أشياء أكثر من التي تقولها الكلمات وأحسن الشرق. ولا أقول أدرك - بما يريد توصيله. أما في أمريكا فلم ينفعه التحايل، فقد أدركت الحركة الماكارتية. ولا أقول شعرت - أشياء أكثر مما قصدتها هو، وكما هرب صنوع إلى فرنسا هرب شارلي إلى سويسرا، وثبت بذلك أن الوقت كان مازال مبكراً في أمريكا أيضاً.

ظل مسرح أو سينما الشرق يقدم «يقتبس» كوميديا الغرب أو يستلهمها، ولكن بعد مضي جيلين أو ثلاثة على ظهورها. فما ينتهي ويصبح ماضياً في الغرب يبدأ كحاضر في الشرق وهو ما أسميه باختلاف التوقيت الثقافي.

وكان ذلك يبشر بأن التباين الثقافي سيأخذ في الاضمحلال تدريجياً مع نمو مجتمعات الشرق. لكن المفارقة أن العجلة

التحاييل على الرقابة

من أعمالى الأولى عام ١٩٧٢ كتابة سيناريو وحوار فيلم للمخرج الكبير صلاح أبو سيف، لكن الرقابة رفضته. كان الخطأ الأول للمخرج أنه سمى الفيلم «مدرسة الجنس»، وكان كلمة الجنس على أفيش فى الشوارع. ولا تزال. من الصعب قبولها وكان الفيلم يتعرض لمشكلة فشل العلاقة الجنسية بين زوجين نتيجة اختلاف تربية كل من الرجل والمرأة فى مجتمعنا. لم يكن بالفيلم مشاهد عارية، فالمخرج أراد أن يخاطب عقل الجمهور لا إثارة غرائزه، وكان التركيز على مناقشة المشكلة بشكل مباشر، وكانت هذه غلطة الثانية. وظل المخرج يعيد تقديم السيناريو للرقابة كلما تغير مديرها وظلت الرقابة ترفض لمدة خمسة وعشرين عاماً حتى ظهر أخيراً عام ٢٠٠٢ ولكن من إخراج ابنه! وخلال ذلك ظهرت عشرات الأفلام التى عرضت لمواقف جنسية قصد منها الإثارة صرحت بها الرقابة لأنها كانت توحى وتلمح ولا تناقش.

وقد وعيت هذا الدرس، خاصة وقد رفضت لى رقابة التلفزيون عدة أعمال قبل ذلك. كان لدى قصة عن مؤسسة للمكفوفين تعمل إدارتها على استغلال عاهة نزلائها لى تسرق حقوقهم بدلاً من أن تخدمهم وتحسن صلاح أبو سيف لإخراجها فيلمًا وأخذنى لندور على معاهد المكفوفين وولتقى بمديرها وبعدها صارحنى أنه لم يلحظ أن أى إدارة تسيء للنزلاء وبالتالي يعتذر عن إخراج الفيلم. ولكنى كنت أرى الأمر بشكل مختلف لا علاقة له بالواقع ولكن بحقيقة أكبر كنت أرى نزلاء المؤسسة يمكن أن يكونوا من هذا الشعب العربى أو ذاك. وعاهة العمى = الجهل بما يدور حولهم. أما الإدارة فهى السلطة التى تحكم هذا الشعب، وبدلاً من أن تساعد على تجاوز عجزهم استغلت عاهتهم لمصلحتهم. وهكذا صنعت مسرحية باسم «وجهة نظر».

سألت زوجتى مديرة الرقابة بعد البروفة النهائية هل هناك اعتراضات؟ فردت بحيرة بأنه. أى أنا. يكتب كل ما يريد بطريقة لا تجعل فى الإمكان الاعتراض عليه.

كانت المديرة على ثقة من أنها لن تحاسب على التصريح للمسرحية، فلا يوجد بها شعب ولا حكام أو وزراء ولا تدخل خارجى يدعو للإصلاح، ولا كافة التفاصيل التى يفهمها المتفرج ويضيق المكان عن ذكرها. فن التحاييل يمكنك أن ترتكب جريمة قول الحقيقة علناً دون أن تترك وراءك دليلاً، فتفوز بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، ولكنك تصنف فى خانة المشبوهين للأبد!

استخدمت فكرة الفيلم الأمريكى

تشير إلى جانب من الحقيقة أو توحى بها. اسمحو لى أن أقدم شهادتى من موقعى ككاتب درامى ومن واقع بعض أعمالى نفسها وكيف كان على أن أجا إلى فن التحاييل على عدة مستويات:

١. التحاييل على ظروف الإنتاج والظروف الفنية الموجودة.
٢. التحاييل على الرقابة.
٣. التحاييل على رأى العام السائد فى المجتمع.
٤. التحاييل على الجمهور.
٥. وأخيراً.. التحاييل على نفسى!!

مشهد ١

التحاييل على ظروف الإنتاج الفنى

كان مسرح الحكومة واقعاً تحت سيطرة البيروقراطيين والمتنفعين الذين ينتظرون أن يتقدم الكتاب لهم بطلب على عرضحال دفعة لينتجوا لهم مسرحيات ميتة فى الأغلب. فى حين أن القطاع الخاص كان يبحث بنفسه عن النصوص - لا الكتاب - وكان أغلب ما يقدمه من نوع الفارس الذى لا معنى له. بقايا الأراجوز وخیال الظل والفكاهة الشعبية المرتجلة مع الغناء الشعبى والرقص الشرقى أو استعراضات تعبيرية. أى خليطاً يجمع بين سهرة شعبية وسهرة بورجوازية بملهى ليلى (سامر فلاحى مصرى + قاعدة عثمانية داخل علية إيطالية) وهى تركيبة يقبلها كثير من المصريين وكذلك العرب الزائرين من طبقات مختلفة، ولكنها لا تعكس حقيقة أوضاعهم. وكان على أن اخترق هذه المنظومة، فحاولت أن أستغل نفس الروح الشعبية مسلحاً بخبرتى فى دراسة الأشكال المتنوعة للمسرح فى العالم لأعبر عن هموم اجتماعية وفكرية وأطمح أن أخطأها لبعده إنسانى، معتقداً أن كل الأساليب الغربية فى الكتابة للمسرح لا تتناقص مع ذوق وإحساس جمهورنا، لكن الممثلين لم يقبلوا مسرحياتى بسهولة لاختلافها عن السائد. وعندما قبلوا بعضها، قدموها بطريقة تقليدية فنجحت مادياً ولا تعجبنى فنياً.

ووضعت خطة فكونت مع زميلى بقسم التمثيل فى معهد المسرح وهو محمد صبحى ثنائياً، ولأنه كان جديداً ومغموراً كان من السهل أن يتكيف مع أسلوب هذه المسرحيات. وبعد مسرحيتين فقط، أصبح بالفعل نجماً معروفاً فحضرته لتكوين فرقتنا الخاصة عام ٨١. وقدمنا من خلالها ٦ مسرحيات لفتت النظر إلى إمكانية التغيير، فهذه المسرحيات جلبت الجمهور ثم أيدها الكثير من النقاد أيضاً، ولكنى أأخرب بأننى حصلت على الجمهور أولاً، لقد كنت دائماً على ثقة بهم، وقد وثقوا بى.

مصر منذ فترة بنقدها ونقد بعض المسئولين، ولكن السماح بهامش الحرية هذا جاء بعد حرث الأرض لتيارات الجهل والتسلط باسم الدين، ويعانى الكاتب وسط هذا الجو من إرهاب اجتماعى أيضاً كنتيجة لتدنى المستوى التعليمى مما يجعل مهمته شاقة عند معالجة الأمور الفكرية الأساسية، فتهمته الإلحاد والإباحية والعمالة للغرب تنتظره من طابور طويل من الصحفيين والكتاب والمحامين.. الخ. والنتيجة أن يجترأ فن نفس أفكار المجتمع القديمة دون أن يناقشها، فالشروع عن القبيلة مغامرة غير آمنة.

ولكنها أسهل للشاعر وكاتب القصة والرواية ومؤلف الكتاب لأنه يمكن نشر النصوص خارج الوطن (والآن عبر الإنترنت) لكن المسرح أو السينما شىء يعرض بموافقة السلطة والمجتمع، فضلاً عن الفنانين الذين يساهمون فى تقديمه. فكاتب الدراما كالأعمى يستطيع بغيره.

وكان أغلب كتاب مسرح الستينيات يعملون فى وظائف فى إطار السلطة

التى كانت تدعمهم وتنتج أعمالهم بنفسها لأنها لم تتقاطع مع أهدافها، بل غالباً ما كانت تدعو لها. وبعد هزيمة ٦٧ رفضت الرقابة كل مسرحياتهم تقريباً، فما بالكم بكاتب مستقل أصلاً عن السلطة ولا يعمل فى إطارها؟ وهكذا كان الحل الوحيد أمامى هو اللجوء للتحاييل، والتحاييل أمر مقبول فى الشرق لأن الحكام يتحايلون على القوانين ولأن المجتمع كله يفعل نفس الشىء ويصبح القانون هو: ويل لك إن لم تتحاييل.

لكن فن التحاييل تجده بنسبة أكبر فى الأعمال التى تعالج مواقف جنسية ويقل أو ينعدم فى الموضوعات الفكرية والسياسية والدينية، ويرجع هذا بسبب الإحجام عن دخول عيش الدبابير أو بسبب ضحالة الفكر وقلة الموهبة، وهو بالطبع سبب يجب بقية الأسباب فى هذه الحدود كان على أن أقول وجهة نظرى أو بعضاً منها، والكوميديا وسيلة عظيمة فى هذا المجال، خاصة والناس عندنا لا تقاوم الضحك، فنحن شعب يتذوق الفكاهة. الكوميديا تملو عن الواقع لتضبطه متلبساً بالحقيقة، تجرح دون دماء، وتراوغ بإدعاء الهزل وهى فى منتهى الجدية، والنكتة كذبة ولكنها

كان أغلب كتاب مسرح الستينيات يعملون فى وظائف فى إطار السلطة التى كانت تدعمهم وتنتج أعمالهم. وبعد هزيمة ٦٧ رفضت الرقابة كل مسرحياتهم تقريباً.

فن التحاييل تجده بنسبة أكبر فى الأعمال التى تعالج مواقف جنسية ويقل أو ينعدم فى الموضوعات الفكرية والسياسية والدينية

المساوي (جامع الفراشات) لأحولها إلى مسرحية تراجيكميدي باسم (الحادثة). رجل معقد انطوائى وخجول يحب فتاة لم تره، يخطفها فى سيارة ويحبسها فى مكان منعزل بدعى أنه يمنحها بذلك فرصة لكى تحبه بعيداً عن تأثير الآخرين. وهى حالة سيكولوجية غريبة لا يعرفها مجتمع الشرق، الذى يفهم أن يخطف رجلاً امرأة ليغتصبها لا ليعطيها فرصة لتحبه!

لكن من قال إن المسرح يعرض الواقع فقط ويدير وجهه عن الحقيقة؟

والحقيقة هنا أنها حبكة شرقية تماماً إذا نظرت للخاطف كمعادل موضوعى لأى حاكم يخطف بلده ذات صباح مستخدماً دبابه ويعزلها عن كل التيارات واثقاً بجنون عظمة مريض أن الشعب سيحبه إذا أسكت الآخرين لأنه يرى نفسه أكثر الناس حباً لوطنه وبالتالي أصلحهم لحكمه. نجحت المسرحية رغم عدم واقعيتها لأن الجمهور رآها معبرة عن الحقيقة، ونجحت فى بيروت أيضاً. وعندما ذهب النص لبلد عربى قريب تمهيداً لعرضه هناك لم ترد الرقابة بالموافقة ولا بالرفض طبعاً!

ضمن مسرحية (تخاريف) يظهر جنى لشخص اسمه «سليلى» ويسأله عن أمنية يحققها له، فيختار السلطة، ويضعه الجنى على رأس بلد يدعى (انتيكيا) وبينما يصعد سلم قصر الحكم يرى معركة وقتلى فيسأل الجنى محتجاً: هل ستضعنى فى الحكم بواسطة انقلاب؟ ويرد الجنى: وهل هناك طريقة أخرى لتصبح حاكماً بلا سبب؟ وفى أقل من نصف ساعة يرى الجمهور كيف يتصرف الحاكم على مدى عشرين سنة. ثم أفكر فى مسرحية تنتهى قيمتها بزوال هذا الحاكم أو ذلك، ولكنى كنت أصف طريقة التفكير - قبل السلوك - التى سيتبعها بلا شك حكام كثيرون سيأتون لعدد من السنين!

فى (تكسب يا خيشة) يموت رئيس ناد عين نفسه لسنوات طويلة وتجري انتخابات لأول مرة ويتقدم لها مرشحون فاسدون. ويسخر منهم عضو فاسد مثلهم فيرشح (خيشة) فراش النادى ويساعده بكل السبل، وتنقسم الأصوات ويعطى البعض صوته عنداً للفراش، فيصبح رئيساً منتخبا. وتصبح زوجته الفراشة سيدة النادى الأولى ويتسبب بجهله وجنون العظمة الذى أصيب به فى خراب النادى. قال بعضهم إني قصدت السادات. دائماً تشغلهم السياسة، بينما كنت أقصد المنهج الفكرى الذى يسود منطقتنا شعبياً وحكاماً.

مشهد ٣

التحايل على رأى العام السائد

أقصد بالرأى العام هنا ما يشبه أعراف القبيلة. ولم أطمع يوماً فى كسب

كل الأطراف، لكنى لم أسع أيضاً لخسارة كل القبيلة مادام التحايل قادراً على فضح تفكير القبيلة مع تجنب التنفى خارجها. فالمسرح لا يوجد أبداً فى الصحراء.

كتبت ثلاثة مشاهد فى مسرحية (بالعربى الفصيح) مجموعة من الطلبة من ١٤ بلداً عربياً يعيشون فى بنسبون بلندن ويختفى أحدهم فيعتقدون أنه خطف وتعتقد الشرطة الإنجليزية أنه إرهابى حرق مكتبة وهرب. والمسرحية تناقش منهج التفكير العربى وعلاقتنا بالغرب، لكنى توقفت عن مواصلة الكتابة. قلت إن الرقابة لن توافق وكذلك لن يوافق مجموعة الطلبة العرب المقيمين بالقاهرة على تمثيلها. ثم أكملت كتابتها فيما بعد وانتجتها بنفسى بهواة كلهم من المصريين، ولفت ما بها من نقد ذاتى انتباه المراسلين الأجانب، فكتبوا عنها ما يزيد على أربعين مقالاً فى صحفهم، وقالت بعض عناوينها إن المصريين أو الغرب أحياناً المسلمين (يضحكون لهاكهم). كان غريباً أن يروا جمهور الشرق يضحك فى مسرحية تسخر بمرارة من انكساره وكنبه وضعفه وغباء منهجه الخرافى فى التفكير، واعتبرها أحد النقاد العقائديين (جلداً للذات) ولكن الناس ضحكوا بشدة ورأيت مراراً بعض المتفرجين يضحكون ودموعهم تسيل فى نفس الوقت، وخرجت متفرجة منهكة من الضحك والبكاء معاً تشكرنى على السهرة وتلومنى لأننى قسوت عليهم.

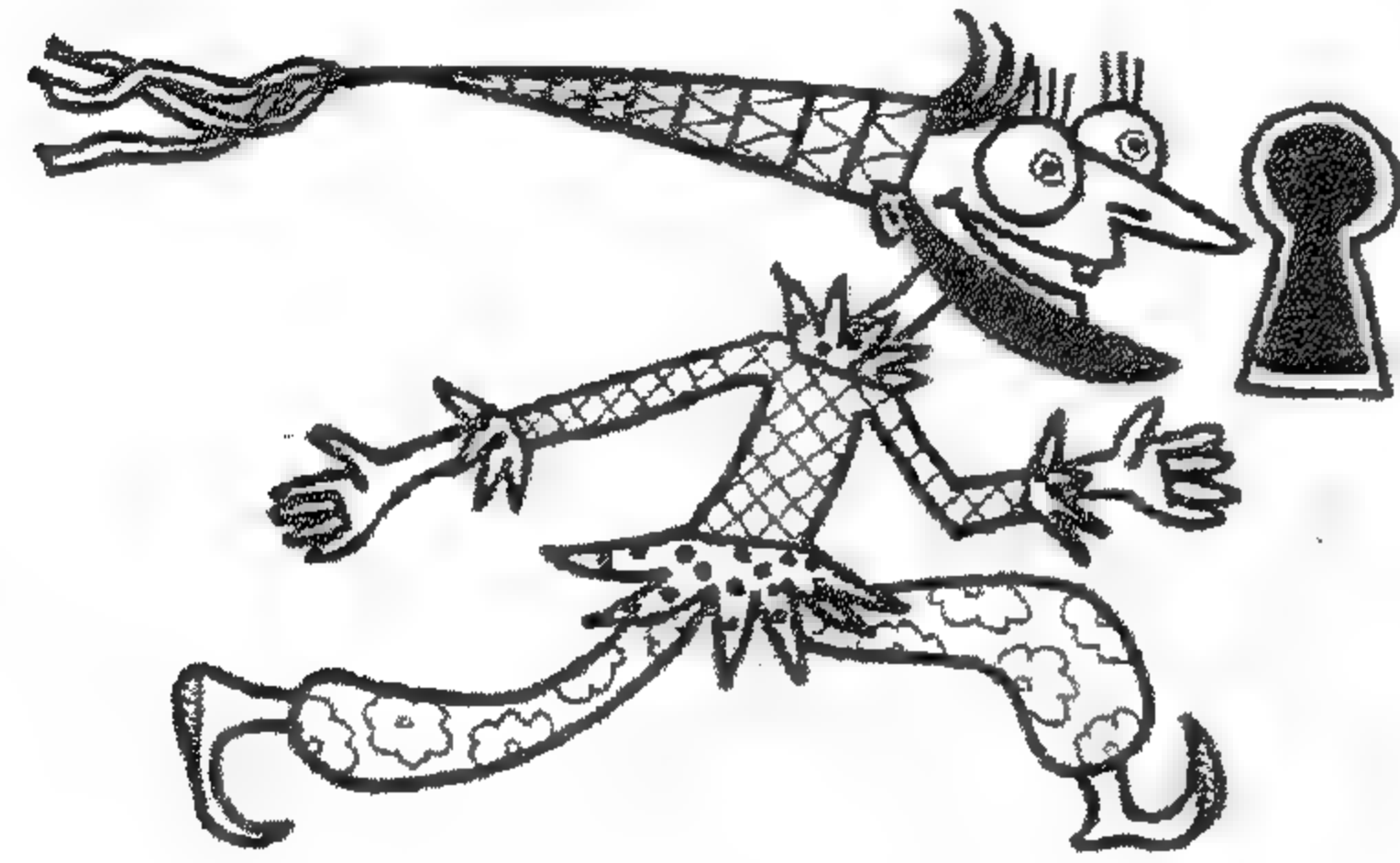
وهذا ما جعلنى أفكر أن الكوميديا فعل مقاومة إنسانية ضد دواعى البكاء وما أكثرها فى حياتنا. وبهذه المناسبة هل يرفض الغرب مثل هذا النقد القاسى؟ لا أعرف. ولكن أحد المراسلين الغربيين الذين قابلتهم قال لى إن ما فعلته ربما كان صعباً أيضاً عندهم. المهم أن الطريقة التى كتبت بها المسرحية جعلت من الصعب على الرقابة أو الرأى العام رفضها فهى لا تتحدث عن الحكام العرب وإنما عن طلبة عرب، وسألنى كل المراسلين الأجانب هل يمكن عرض المسرحية فى بلد آخر غير مصر؟ وكنت أرد انتظروا وسنعرف النتيجة. ورشحت وزارة الثقافة المسرحية للعرض فى مهرجان قرطاج بتونس وشاهدها رئيس المهرجان بالقاهرة، فأكد أنها ستنال الجائزة الأولى، لكن المستشار الثقافى التونسى أبلغ بلده أن بها شخصية طالب تونسى، وحاولوا إقناعى أن أحذف هذه الشخصية لقبولها فرفضت ولم تعرض، وتعاقد رئيس مهرجان جرش بالأردن لعرضها هناك، ثم اتصل بى يطلب حذف شخصية الأردنى وتكرر رفضى.

أما رقيب التليفزيون المصرى فقد رفض إذاعتها، فهل ثقافتنا يعبر عنها موقف وزارة الثقافة التى وافقت على المسرحية، بل ورشحتها لتمثل مصر، ثم اشترت حق تصويرها لتليفزيونياً؟ أم ثقافتنا يعبر عنها موقف وزارة الإعلام؟

هذه هى التعددية كما نفهمها عندنا ولكن الغرب لا يفهمها! أو لا يفهمنا! نسيت أن أقول إنى بدأت كتابة المسرحية عام ١٩٧٠ وعرضت فى ٩١ ومازالت تتكرر عروضها سنوياً بكثرة فى مسارح الجامعة والثقافة الجماهيرية وفرق الهواة والشركات. السبب أن الموقف على أرض الواقع لم يتغير!

فى مسرحية (أهلاً يا بكوات) يجد صديقان نفسيهما وقد عادا للماضى قرنين أى قبيل دخول نابليون مصر، ويحاول أحدهما أن يغير التاريخ مستنداً على معرفته بحقائق اليوم، ولكنه يفشل فى إقناع أهل الماضى بالتغيير حتى بعد أن يخبرهم بما سيحدث ويمدهم بمخترعات وأفكار لمقاومة نابليون، بل تقوده أفكاره للسجن. بينما يجارى صديقه أهل الماضى فى جهلهم فيفوز بمركز مرموق. وفى نهاية المسرحية يتكرر منظر حارة مصرية فى الماضى سبق أن رآه المتفرج، لكن البطل يسمع نداءات باعة صحف وأغاني تنبئ من راديو. فيختلط الزمن فى ذهنه، والواقع أن الزمن يختلط فى ذهن المتفرج نفسه

سألت زوجتى مديرة الرقابة بعد البروفة النهائية هل هناك اعتراضات؟ فردت بحيرة بأنه - أى أنا - يكتب كل ما يريد بطريقة لا تجعل فى الإمكان الاعتراض عليه.

لم أطمع فى كسب كل الأطراف، لكنى لم أسع لخسارة كل القبيلة مادام التحايل قادراً على فضح تفكير القبيلة مع تجنب التنفى خارجها. فالمسرح لا يوجد أبداً فى الصحراء

ويكتشف أن المشهد يحدث الآن فى الحاضر، وأنه لا توجد مفاجأة أو خلط، فشكل الحارة فعلاً لم يتغير منذ قرنين. التحايل هنا بصرى أيضاً. والرسالة واضحة، فالبطالان لم يعودا للماضى لأننا مازلنا نعيش فيه. فكرة المسرحية تعود لعام ٨٢ وعرضت فى يناير ٨٩ وكانت التيارات السلفية تستعد لتعلن عن نفسها بوضوح. وصلت للمسرح خطابات تهدد بحرقه وشد رئيس الوزراء على يدي بعد العرض، وقال لى: خذ بالك من نفسك! أما وزير الداخلية فصعد على المسرح بعد عرض فى حفلة أخرى وخطب فى الجمهور قائلاً: إن المسرحية تثبت أن عندنا حرية رأى!

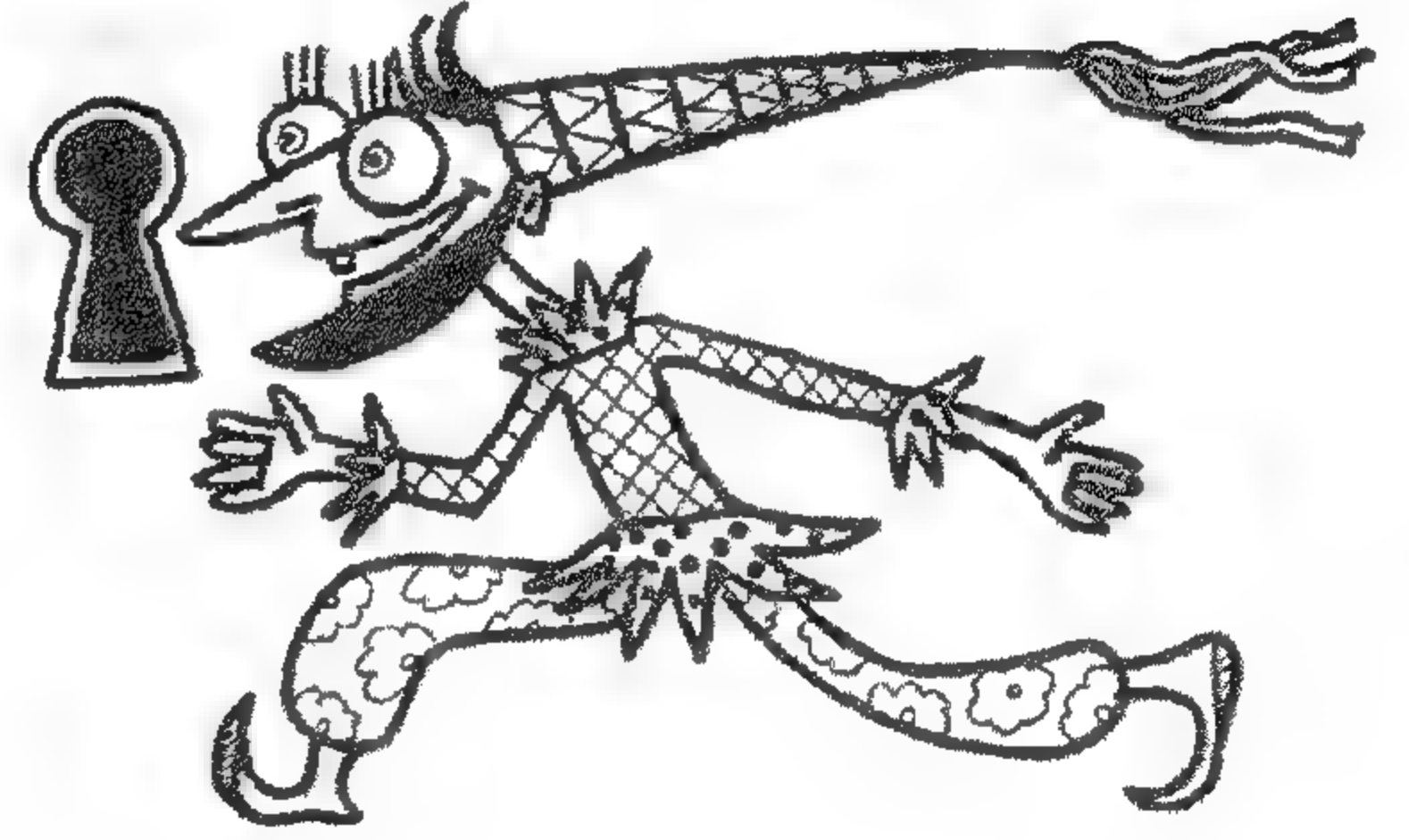
فازت المسرحية بتأييد كل النقاد تقريباً. لكن ما أسعدنى أنها أكثر مسرحية فازت بجمهور منذ تأسيس الفرقة عام ٨٥ وحتى هذه اللحظة وأعيد تقديمها أربع مرات.

دعتنى الدكتورة ماريانا كوتزماى وهى يونانية تقوم بالتدريس فى جامعة أمريكية لكتابة مقال عن كيف أتخيل مسرحية «ليستراتا» لإريسطوفانىس على المسرح العربى الآن. كتبت المقال وضمنته تصوراً لمعالجة المسرحية ثم وجدت نفسى أكتبها فعلاً باسم (سلام

صعد وزير الداخلية
على المسرح بعد العرض
وخطب في الجمهور قائلاً:
إن المسرحية تثبت أن
عندنا حرية رأي!

النساء) بلا هدف سوف تقديمها للرقابة لكي تكون إجابتي على بعض أسئلة مارينا واقعية. وجعلت الأحداث في بغداد قبيل الحرب الأمريكية على العراق وجعلت البطلة عراقية تتفق مع سيدات من أمريكا وبلاد غربية أخرى جئن للتظاهر ضد الحرب. كما حدث في الواقع. وبدلاً من جوقة الرجال العجائز عند أريستوفانيس أصبحوا جوقة من قوات مكافحة الشغب.

رحبت بالناقشات الطويلة بين جوقة الرجال والنساء في المسرحية الإغريقية حول أفضلية كل منهما، فهو موضوع الساعة في الشرق وأضحت عليه المنطق الساري الآن، ولكنني في مسرحيتي لم يتفق المسئول العراقي مع نظيره الأمريكي على السلام. بل اتفقا ضد نساء البلدين. أما نساء الشرق والغرب

كان أمراً كوميدياً أن يأتي الهجوم من المعارضة اليسارية. قالوا بثقة إن الحكومة كلفتني بكتابة الفيلم (الإرهابي). هل هو التباين الثقافي بين الشرق والغرب؟

فرغم اتفاقهما على السلام وتجاهلهما الخلافات السياسية فقد تعاركا حول الشروط الثقافية. ويمكن أن تسمى أيضاً الأخلاقية. إنه الواقع الحادث الآن. كانت مارينا قد سألتني: هل توافق الرقابة على المسرحية وهل يمكن أن استعين بفكاهات أريستوفانيس الجنسية؟

الإجابة نعم ولا، فهنا بعض التباين الثقافي ليس لأن الناس عندنا أكثر أدباً. ولكن لأن بعض الجمهور لا يحب أن يسمع في المسرح ما يقوله الناس أو يقوله هو شخصياً في الحياة. عدت إلى نص المسرحية المترجم للعربية ووجدت أن المترجم قام بالفعل بتهذيب بعض جمل الحوار التي رأها غير مهذبة فاعتبرتها نوعاً من الرقابة ألزمت نفسي به.

واستعنت ببعض فكاهات أريستوفانيس وهذبت بعضها متحصناً باللغة الفصحى التي كتبت بها للمرة الأولى. لأن تجريدها تجعلها توحى بالمعنى أكثر مما تصرح به.

ولكنني لم أفرغ المواقف الجنسية من معناها، وحتى في الحركة استخدمت

التلميح بدلاً من التصريح وقد وصل المعنى للمتلقى، ووافقت الرقابة بعد أن استعانت بلجنة من المثقفين والأكاديميين.

كان من المستحيل أن توافق فرق القطاع الخاص على عرض مسرحية مثل هذه وكان من الصعب أيضاً أن تقبل فرقة من فرق الدولة الموافقة على عرضها. لكن المستشار الثقافي اليوناني بالقاهرة عرض أن تتكفل الجالية اليونانية بإنتاجه. وكان منطقياً أن أتصدى لإخراج العمل بنفسى وأقدمه بمجموعة من الهواة. وهنا عرفت الرد على أسئلة مارينا الخاصة بالعرض. ومنها سؤال هل أجد ممثلات يقبلن بتمثيل أدوارها؟ كان من الصعب أن أجد بين الممثلات الهواة - خاصة في أدوار الأجنبيات - من ترضى أن تظهر بملابس تظهر أجزاء كثيرة من جسدها. وحتى لو وجدت فهناك حد ستعترض الرقابة عنده. لذلك فعلت ما كان يحدث في المسرح الإغريقي وأسندت أدوار النساء الأجنبيات لممثلين رجال. وقد قال لي بعض المثقفين إنني بتقديمى الأجنبيات بملابس عارية رسخت الصورة المشوهة للغربي في ذهن جمهورنا. فقلت إنني أعلم أنها ليست الواقع تماماً، بل إن من سافرن للتظاهر ضد الحرب بصفة خاصة. يلبسن غالباً ملابس خشنة، ولكنني تعمدت أن أساير صورة المرأة الغربية في ذهن المتفرج لكي أعادل منطقها عندما تدافع عن حرية المرأة العراقية أكثر من العراقيات! والحقيقة أن من تدافع عن حقوق المرأة لا يمكن أن تستثنى حقها في اختيار ملابسها.

كان اختياري اللغة الفصحى لكتابة الحوار هو في حد ذاته فارق ثقافي داخلي. إن صبح التعبير - فلا يتقنها حتى أغلب المتعلمين. حقاً إنهم يترجمونها للعامة في أذهانهم، لكن عملية الترجمة العقلية تقلل من خشونة وقعها على الأذن باللغة المتداولة، في الواقع كان الرأي العام ضد الحرب الأمريكية على العراق، وهو موقف سليم في رأيي، ولكنه لم يأخذ أي موقف ضد صدام حسين طوال فترة حكمه، وهو موقف متناقض. وكذلك تسمية عمليات القتل المسلحة التي تفكك بالعراقيين قبل الأمريكيين، أعمال مقاومة. وفي هذه الجو تصبح الدعوة للسلام نوعاً من الخيانة. لكنني ارتديت قناع أريستوفانيس لأطرح المسألة بشكل مختلف. كانت مارينا قد سألتني هل مسرحية أريستوفانيس سياسية أم جنسية؟ واعتقد أنها لو كانت سياسية لما عاشت كل هذه القرون. وقد حاولت أن تكون مسرحيتي فكرية مثل مسرحيته، لا سياسية.

ورغم إعجاب الجمهور والنقاد بالمسرحية، لكنها لم تسلم من بعض العقائديين. كتب أحدهم يسأل لماذا تدخل في شئون العراق؟ والمضحك أن أمثاله يعتبرون أن بلد عربي شقيق إلى حد أنهم يظهرون الحماس للحرب في صفة باعتبارها قبيلة واحدة. أما كبير المراسلين الغربيين الذي يعيش في مصر من عام ١٩٥٤ وهو ألماني فقد قال لي «لقد جرححت الكل هذه المرة، الغرب والشرق معاً ولم تترك أحداً، كانت شخصية المرأة الألمانية في العرض تحتضن قلبها دائماً كأنها استغنت به عن الرجال.

هل رأى المراسل بعد شوفينيته غربية؟ أم ترى سببها إقامته في مصر لنصف قرن؟

مشهد ٤

التحايل على الجمهور

اعتبر الجمهور هو الجزء غير النشط من الرأي العام. كيف أكتب لهم ما أريده بحيث أحصل على اهتمامهم قبل إعجابهم وأمسكهم في مقاعدهم وأحس أنفاسهم وأدفعهم إلى الضحك والأسى وبعدها لا يهم إذا أيدوا وجهة نظري أم لا؟ وقد وصف كاتب شهير هو أنيس منصور طريقتي فقال (إنه يزغزغ المتفرج بسكين).

في فيلم الإرهابي عاش المتطرف فترة وسط أسرة لا تعرف حقيقته وفي لحظة كان منفرداً مع شابة من الأسرة راحت تلاعبه الورق مرتدية شورتاً ساخناً ويعقل مريض ظننها تدعوه لممارسة الجنس، ولكن بمجرد أن مد يده نحوها صفعته بقوة، فتراجع مذهولاً. كنت أتوقع ما قاله بعض المشاهدين بضيق من أن الفتاة مخطئة لأن الشورت كان ساخناً. لكنني واثق أنهم سينسون الفيلم بعد قليل، بينما اللقطة سابحة في الذاكرة في مؤخرة الدماغ، وعندما يشاهدون فتاة مثلاً لن يحكموا بسرعة على أخلاقها ولن يفكر أحدهم أن يمد يده نحوها. لن يتذكروا الصفة تحديداً ولكن من المؤكد أنها ستكون عندئذ السبب.

كان القلق أن يخاف الجمهور من الذهاب للسينما أصلاً. فالإرهاب كان يحرق بعض دور السينما والتاجر التي تباع أشرطة الأفلام، لكن الناس راحت بكثرة وضحكت بالفعل. وقفزت إيرادات النجم عادل إمام إلى الضعف تقريباً. ونال جائزة أفضل ممثل لأول مرة. واعتبرته الميديا بطلاً بكل المقاييس. لكن

وجائزة النقد من مهرجان فينسيا وجائزة الشرف من المركز الكاثوليكي المصري.

إذن البشر هم البشر بغض النظر عن تباين الثقافة والمبادئ، فقد عندما نخاطبهم فنياً كبشر، فالبشر وجدوا قبل أن يكون لهم ثقافات محددة ما تلبث أن تتغير من زمن لآخر. وفن الكوميديا وسيلة عظيمة لتجاوز هذا التباين. ومجالها ليس هو التحديد الثقافي أو الأيديولوجي، وليس هو الدعوة إلى قيم معينة بشكل مباشر مهما كان نبيلها. إنما الصدق هو ما يضحك، رغم أن وسيلته هي الخيال واللامعقول، والكوميديا وهي تثير فينا الضحك - والأسى أيضاً كما يتبغى لها - توحى وتلهم وتحرك فينا مشاعر عميقة وبركاناً من الأسئلة وهي تصور الإنسان، ذلك المخلوق الذي يثير فينا الإعجاب به. وفي نفس الوقت مشاعر الخوف والشفقة عليه، فيحدث التطهير الذي تحدث عنه أرسطو في كلامه عن التراجيديا. والتراجيديا هي خلفية اللوحة القائمة التي تتناثر فوقها كل ألوان الكوميديا. ■

لأنه قد شعر بصدق ما رآه يسأل نفسه أسئلة كثيرة لكن حول حياته وحول الحياة بشكل عام. ولأنه لم أطمع أن أضم المتفجع لعقيدة أو لحزب ما، فإن إثارة الأسئلة تكفيني، فلقد قررت منذ زمن بعيد ألا أفكر في تغيير العالم.

خروج

في عام ٨٧ بمهرجان فينفاي بسويسرا للأفلام الكوميديية منح الجمهور الأوروبي. وليس لجنة تحكيم - الجائزة الأولى وهي عصا شارلي شابلي الذهبية لفيلم (البداية) الذي كتبت له السيناريو والحوار. واندحشت، فالجمهور شاهده مترجماً للفرنسية، وبالتالي فاتهم الكثير من المعاني التي تثير الضحك ولكنها تستعص على الترجمة. لكن بما أنهم ضحكوا ومنحوا الفيلم الجائزة، فمعنى هذا أنهم فهموا ما يكفى ليتجاوزوا التباين الثقافي. بقى أن أقول إن الفيلم قبل أن يحرز الجائزة الذهبية في سويسرا،

قبيل التحايل على نفسي. لكني أحصل على رضاها واحترامها.

وكنيت قد عرفت أن أفضل وسيلة للتحايل على نفسي إلا أكون كاتب مسرح، فهي مجرد مهنة، ولكن أن أكتفى بأن أكتب مسرحيات حقيقية وهي عمل غير دائم ولكنها طريقة لاحتفال العيش في الدنيا. واكتشفت أن الكتابة تكون حقيقية عندما أشعر بالحيرة لا باليقين الكامل فيدفعني قلقي بأن أجسده مسرحياً وأنقله إلى الجمهور بطريقة يتحملها.

بعد عرض لمسرحية (أهلاً يا بكوات) سألت أحد النقاد عن رأيه فرد بأنه يحتاج أن يرى العرض ثانية. وتكرر هذا من عدة نقاد. وعرفت السبب عندما كتب أحدهم أن وجهة نظري مهزوزة ومشوشة وأن هناك ارتباكاً فكرياً في العمل. عندئذ فهمت أنهم كانوا يشاهدون العرض ثانية لأنهم لم يتأكدوا من البطلين في المسرحية هو لسان المؤلف. وكان أحد البطلين مثالي والآخر نفعي. وعندئذ ابتسمت في رضا، فالمتفجع العادي لا يسأل هذا السؤال،

الأمر لم يسلم من هجوم البعض، ولكن على المؤلف وحده وكان أمراً كوميدياً أن يأتي الهجوم من المعارضة اليسارية. قالوا بثقة إن الحكومة كلفتني بكتابة الفيلم (الإرهابي). هل هو التباين الثقافي بين الشرق والغرب؟ وماذا لو قلت إن ناقداً أمريكياً كتب في مجلة تصدر عن الجامعة الأمريكية مردداً خلف جوقة اليسار نفس القول؟

مشهد ٥

التحايل على النفس

عندما بدأت الميديا تخلط بين الكلمات ومن يؤدي الكلمات وصدقها المؤدى، وقع الانفصال بيني وبين شريكي الممثل. فقد أراد أن يمثل دور الكوميديان ودور المؤلف أيضاً كباقي النجوم. وواصلت أنا الإنتاج وحدي من عام ٩٣ بل قدمت عدداً أكثر من المقامرات المسرحية والتجريبية وكان الدخول أحياناً مجانياً. وتحملت خسائر كثيرة. لماذا؟ ربما من

YellowPages.com.eg

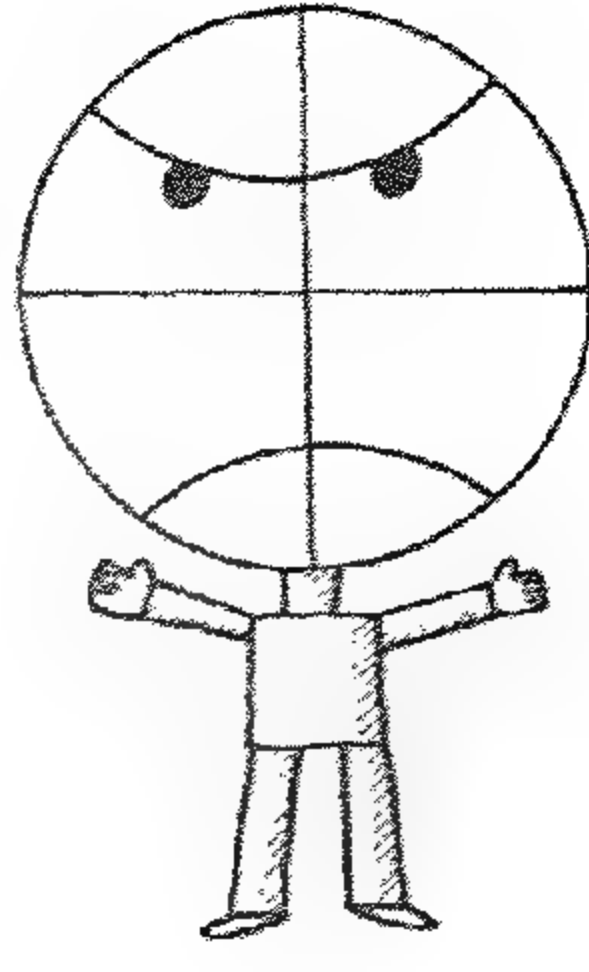
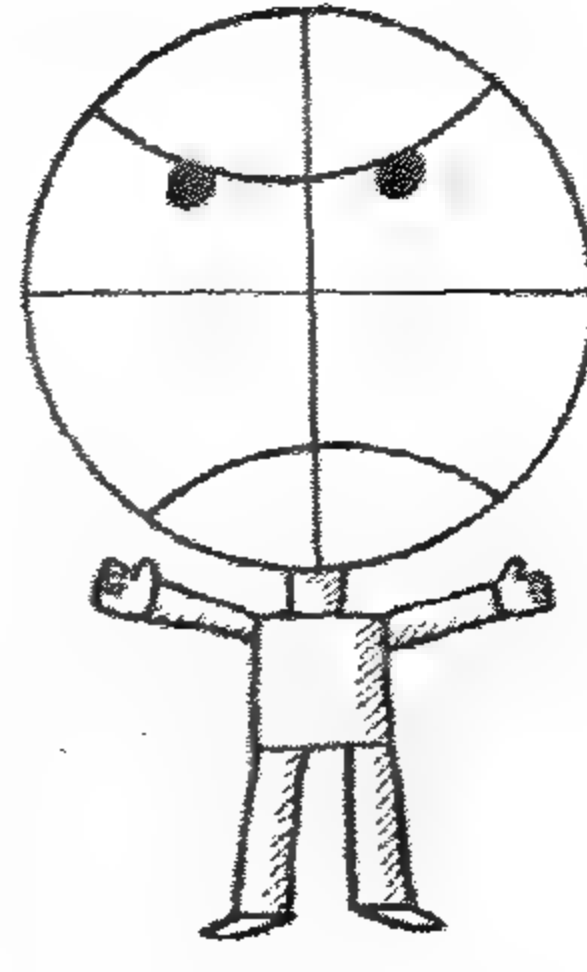
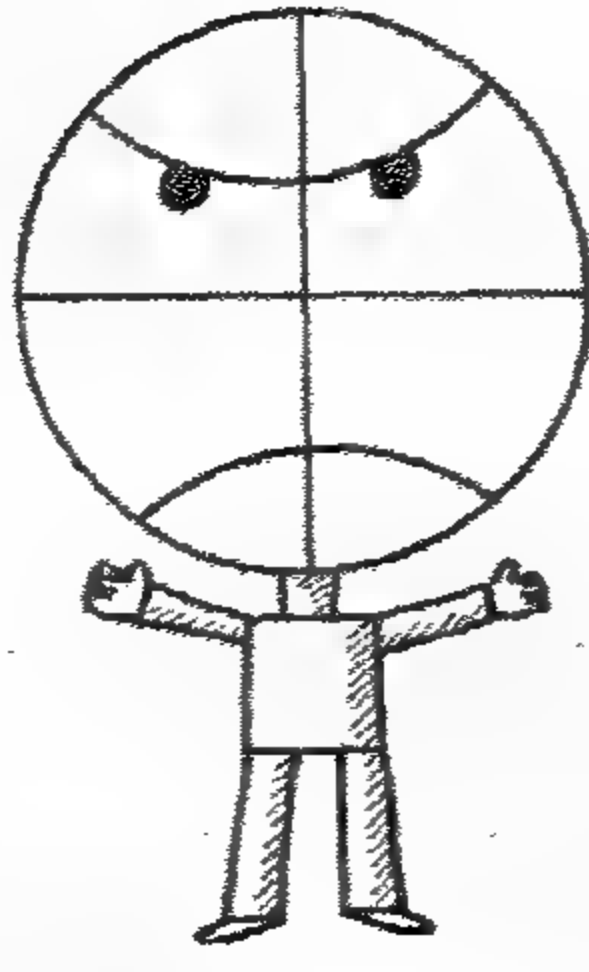
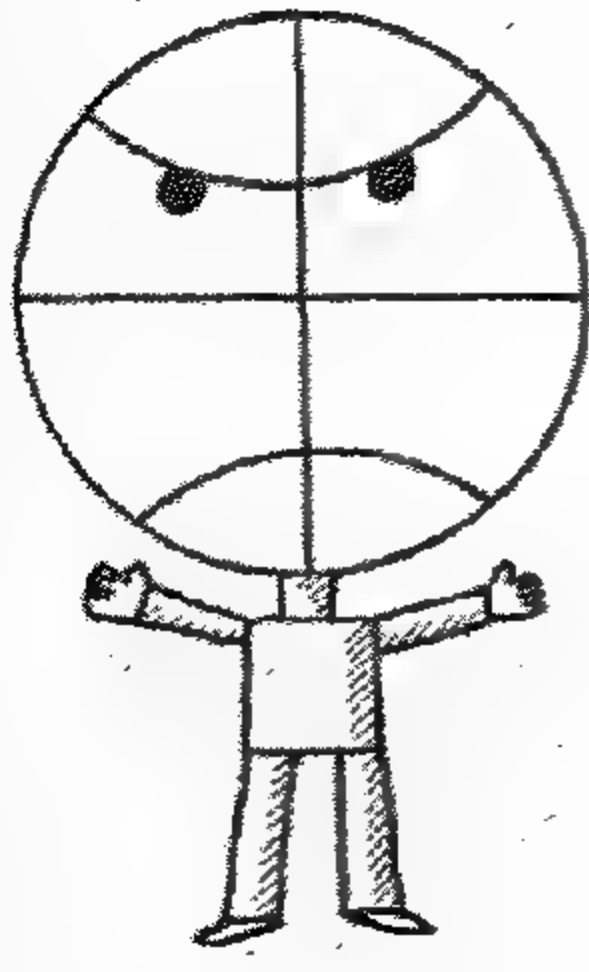
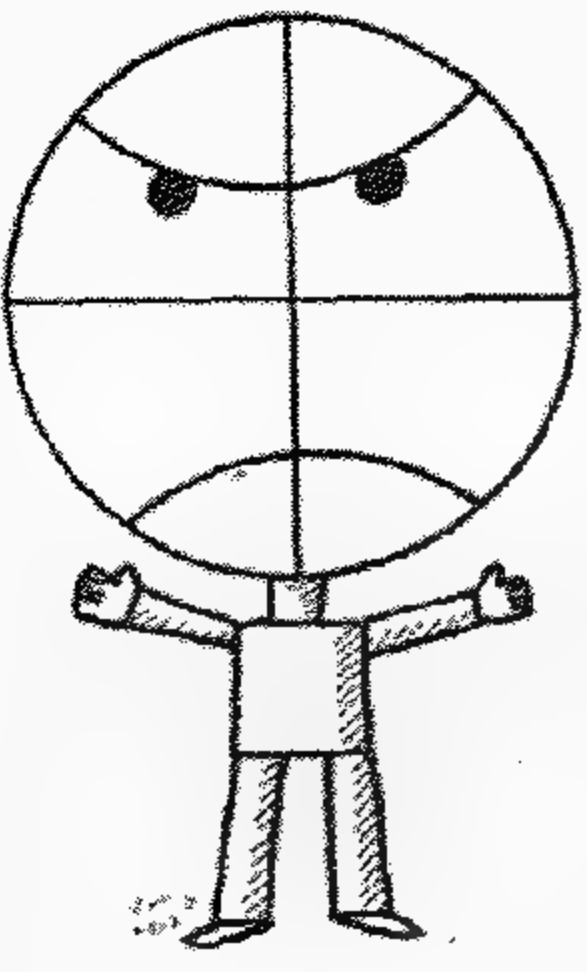
موقع البحث الرسمي للأعمال في مصر

يربط ما بينكم

يمكن الآن لأصحاب الشركات و الباحثون عن وظائف أن يتصلوا ببعضهم البعض مجاناً ومباشرة على موقع YellowPages.com.eg

ادخل على قسم الوظائف الجديد

- صراع الإنسان مع الطبيعة
- صراع الإنسان مع الإنسان

لا هو «كون نيوتن»

ولا «إنسان داروين»

معالم في تشكّل النظام

إن الإنجازات التاريخية التي راكمتها أوروبا حتى القرن السادس عشر (الاكتشافات الجغرافية، «فتح» أمريكا، سقوط الأندلس، تراكم الثروات، انطلاق حركات الإصلاح الديني، اكتشاف الآلة البخارية، التحولات الاجتماعية والسياسية...) جعلتها تكتشف في نفسها قوة عالمية لا محدودة، مما سيسمح لها بعدئذ بالعمل على اختراع صورة وهوية سيتم تفصيلها على مقاسات متطلبات المرحلة. إن هذه القوة «الماردية» التي استيقظت من انقراض الظلام والجهل والاستبداد والتجزؤ والاستعباد، وهي المعالم التي سمت مرحلة ما يسمى بالقرون الوسطى في أوروبا، ستجد طموحاتها محدودة بسقف الكنيسة ومكيلة بنظامها. ويعتبر هذا الأمر أحد العوامل الأساسية التي عجلت بنشوب الصراع بين القوى الصاعدة والكنيسة.

إن هذه التحولات التي عرفت أوروبا، ستبين أن الكنيسة باعتبارها سلطة روحية وزمنية قد استنفدت أغراضها، ولم تعد قادرة على التعبير لا عن متطلبات المرحلة الجديدة، ولا عن طموحات القوى الجديدة الصاعدة. إن هذه المعركة الحاسمة التي تعتبر نقطة فاصلة في تاريخ أوروبا، ستلقى بظلالها على مجمل أبنية المجتمعات الأوروبية، العقيدية والفكرية والنفسية. إن نتائج هذه المعركة التي حسمت لصالح القوى الصاعدة على حساب الكنيسة، ستسمح بإعادة ترتيب البيت الداخلي، وذلك بإكمال هيكلية البنيات الذهنية. فقد تم تطبيق صورة العالم، عالم الكنيسة، لتحل محله صورة جديدة لا تمت بصلة إلى العالم القديم. إن هذا لا يعني أن القوى الجديدة قد ألغت الكنيسة وقطعت معها، بل العكس هو الصحيح، إذ أن الثورة ضد الكنيسة لم تكن تقويضاً وإلغاءً لثوابتها، بل إنقاذاً لها؛ لأن الكنيسة، كما لاحظنا، في ظل تلك التحولات كانت قد استنفدت أغراضها، ولم تكن الأحداث والتطورات اللاحقة إلا إيذاناً باقتراب موتها وانتهائها. فلم يكن الصراع مع الكنيسة إلا من أجل استعادة تلك الثوابت منها وإنقاذها بتوظيفها في سياق الحركة التاريخية الجديدة، ولعل هذا ما

لاهوت الأرض

مصطفى المرباط

المعاصرة وسياق تطورها، والوقوف على مصادر التحيز ومستوياته؛ لأنه إذا أردنا أن نفهم «العالم» فهما صحيحاً، فمن المهم أن نعرف المصدر الحقيقي للأفكار التي تحكم هذا العالم وأن نفهم معانيها. سنحاول من خلال هذا الموضوع أن نركز على بعض اللامسات الأساسية التي ساهمت في بناء وتحديد هوية لأوروبا، والتي نعتبرها كاشفة لعالم التحيز، في شكل ترسيمات مختصرة.

سيعمل الغرب في بداية تأسيس ذاتيته على استعادة التراث اليوناني ليجعل منه قاعدة صلبة وأساسية لحمل مشروعه. تبرز لنا من خلال هذا التراث قاعدة شهيرة، تقول بأن الإنسان مركز ومقياس كل شيء، وستحدد هذه القاعدة رؤية هذا المشروع لطبيعة ومكانة الإنسان وعلاقته بالأطراف. وستقفز إلى الواجهة مقولة الصراع كثابت من ثوابت هذا المشروع، تحدد طبيعة هذه العلاقة في عناوين ثلاثة:

- صراع الإنسان مع الله

أوروبا سيجعل منها حالة استثنائية في تاريخ تشكّل الحضارات.

إن الدراسات الإثنولوجية أوضحت لنا أن لكل ثقافة خصوصيتها في تشكّل تمثيلات تهيكّل رؤية الإنسان للعالم، وهذه التمثيلات تترسب في قاع «العقل الجمعي» لتشكّل ما نسميه ببنيات التخيل الجمعي أو الخيال بالمعنى الذي أعطاه له كاسترياديس، حيث لا يعتبر الخيال صورة أو انعكاساً لشيء ما، بل ذلك الذي «يخلق بشكل متواصل ولا محدود الأشكال والصور...» إن ما نسميه الحقيقة أو العقلانية هما من نتاج هذا الخيال. إن استنطاق الخيال الغربي هو الذي سيمتدح لنا مفتاح فهم الصورة التي كونها عن نفسه والتي سمحت له بأن يعيد صياغة العالم بما يتناسب واتجاهه العام.

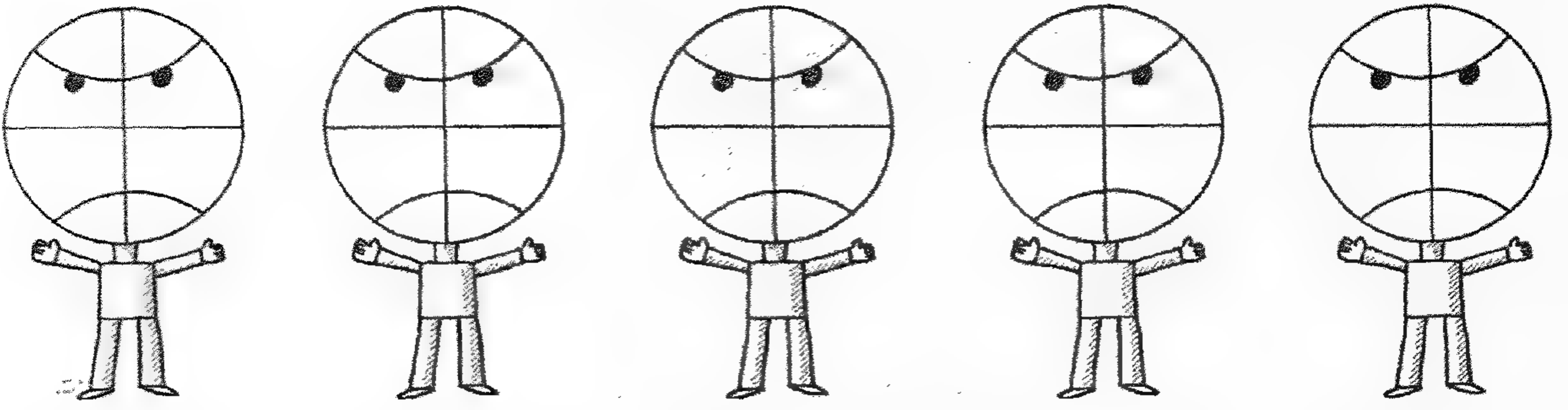
كيف تشكّل هذا الخيال؟ ما هي الروافد التي ساهمت في بناؤه؟ كيف يشتغل؟... إنها جملة من الأسئلة قد تكون حافزاً يساعدنا على فهم طبيعة الحضارة

تبدو مطالع القرن الواحد والعشرين فترة مخاض، ترتب فيها القسّمات النهائية لوجه الحضارة المعاصرة. إن ما حبلت به من أحداث، والتي كانت في كثير منها امتداداً لما عرفه القرن الماضي من تحولات، عجلت بالكشف عن معالم وملامح عالم الغد. إنها مرحلة يمكن اعتبارها الخلاصة النهائية لتجربة الغرب التاريخية، بمعنى أنه لا يمكن أن نحسن قراءة مجريات هذه الأحداث إذا بترناها عن سياقها التاريخي. فما يموج به عالمنا من تحولات وأزمات لا يمكن فهم أسبابها إذا تجاهلنا جوهرها وطبيعة الحضارة المعاصرة. إن مجموع هذه الأسباب تجد جذورها في طبيعة النظام الدولي الذي أرسى الغرب أسسه منذ خمسة قرون على الأقل.

لم يعد من العسير ملاحظة وجهة العالم المعاصر، حيث يتحدث عنها تيار كبير من حكماء العالم بنبرة تشاؤمية حادة ولا يترددون في وصف مآلها بالمأساوية أو الكارثية، وحتى بالانتحار الكوني، إذا استمرت وتيرة التطور في هذا السياق وعلى هذا المنوال. من هنا تبدو أهمية تلك المراجعات الشاملة التي تعرفها الثقافة الغربية على كل المستويات الفكرية والفلسفية والعلمية والفنية، وما صاحبها من مطارحات ومناقشات حول الجذور المعرفية والأيدولوجية للثقافة المعاصرة والتي غالباً ما تشير بأصابع الاتهام إلى الأسس الإبيستمولوجية والآليات الذهنية التي تركز عليها المنظومة المعرفية الغربية.

إن الإنجازات التاريخية المهمة التي راكمتها التجربة الأوروبية والتي كانت وراء ولادة الحضارة الغربية، دفعتها إلى أن توجد نظاماً يعطى معنى لهذه التراكمات ويفسر ويبرر هذه الإنجازات، لأن النموذج الأوروبي، كما يلاحظ وليد نويهض، قد «تراكم تاريخياً حتى تكونت الصورة واكتشفت أوروبا نفسها بالنموذج الذي كونته». إن هوية أوروبا لم تصبح ممكنة إلا بعد أن انتظمت تراكماتها التاريخية في نسق نظري سمح لها بأن تحدد معالم شخصيتها وتحدد لنفسها مشروعاً ذا نزعة عالمية. تهدف من خلاله إلى إعادة إنتاج العالم (الكون والطبيعة والإنسان) على صورتها ومثالها.

إن هذا الأساس المعنوي النظري هو الذي سيشكّل المحضن الثقافي لولادة الإنسان المعاصر. إن المشروع الذي ولد في خضم التحولات التاريخية التي عرفت

توحى به أبعاد الحركة البروتستانتية (القرن السادس عشر) التي بدأها لوثر ثم كالفن. فلم تكن هذه الثورة إذن، قطيعة مع تلك الثوابت، بل كانت وسيلة لاستمرارها في إطار جديد وسياق مغاير. ولقد لاحظ حسن الضيقة في قراءته لتجربة الإصلاح الديني بأن اللوثرية أصبحت «على ضوء مقولتها الجديدة هذه، محاولة لإنقاذ المسيحية في ظل الوضع التاريخي الجديد الذي ولجته أوروبا الحديثة، فقد قبلت اللوثرية بالانسحاب من مملكة الأرض لصالح قوى المجتمع الجديدة، مكتفية بالدور الموكل إليها في صيانة المولود الجديد وسد ثغراته المختلفة على مستوى توفير أيديولوجية قاعدية حاضنة لقوى السلطة الجديدة.

إن الذي تم القطع معه، هو تلك الأشكال التي كانت تتمظهر من خلاله تلك الثوابت وتعبيرها عن نفسها. لقد انسحبت من الواجهة لتستقر في الكواليس، ومن دنيا الناس وواقعهم إلى أعماق الوعي الجمعي ومخيلاتهم. إن الذي يجب التأكيد عليه في هذه الحالة، أن «بنيات دين الكنيسة (المسيحية) اكتسبت حركية عميقة وابتدائية إلى درجة أنها استمرت في طبع مصير الثقافات الأوروبية والتأثير فيها»، وهو نفس المعنى الذي «ذهب إليه هيجل، حيث يرى أن دخول المجتمعات العقلانية في الأزمنة الحديثة، أزمنة العلوم والتقنيات والتصنيع، لا يعنى اختفاء المسيحية بقدر ما يعنى تجزئتها»، وذلك ما سيبرز من خلال الوظيفة التي أسندت إلى المسيحية في إطار مشروع أوروبا الجديد، حيث ستتحوّل من دين إلى أيديولوجية تبريرية في خدمة إرادة السيطرة. ومع هذا الانقلاب في وعي المجتمعات الغربية فيما يخص مسألة الدين، سيمهد الطريق نفسياً وفكرياً لولادة دين جديد بآله جديد، يحل محل دين الكنيسة ولهاها. ففى هذا السياق ستسعى أوروبا إلى إعادة بناء عالم الكلمات والأشياء، من هنا سيلتفت إلى الإنسان لإبراز تفرده وتميزه بخاصية العقل. ليس العقل هو الذي جعل من الإنسان مركزاً ومقياساً لكل الموجودات؟

إن الإيمان اللامحدود بقدرة العقل وقوته، والذي كان يطلق عليه نيتشه بحق صنم الفلاسفة الأكبر، سيدفع الغرب إلى

أن يجعل منه إلهاً جديداً ليحقق بذلك الحلم الفاوستي الذي بشر به مارلو بصرخته المشهورة: «أيها الإنسان، بدماعك القوى كن إلهاً، ومعلماً وسيداً لكل الموجودات».

سيعمل هذا الإله الجديد على الحفاظ على نفس الطقوس التي كانت الكنيسة تحيط بها الله، ونسبتها إليه وإدراجها لصالحه، بحيث يحق لنا القول بأن «عبادة العقل في الغرب أصبحت شكلاً لا نكياً للدين». عندما تربع العقل عرش الألوهية، أصبح روحاً لهذا العالم ومحيطاً به، فهو وبمن فيه ملك له، فلا يستطيع أحد أن يحيط بشيء إلا بواسطة قدرته، إنه بكلمة، أصبح روح الثقافة الجديدة ومحورها، ونفخ فيها روح الاكتفاء، بمعنى أنها لم تعد في حاجة إلى مدد خارجي أو الاستعانة بأي مصدر آخر. فقد تمت «وضعة» هذه الثقافة أو بالأصح علمتها، عندما قطعت عن مصادرها المتعالية. فعملية العلمنة جوهرية في تشكيل النظام الغربي، فهي ملازمة لانفراد العقل بمركز الإله. فبعد تحطيم البنى الذهنية التقليدية الكبرى، تمكن العقل/الإله من خلال العلمنة أن يجرد الطبيعة من أبعادها الروحية والسامية، وينفخ في الإنسان مجموعة من الاستيهامات، أبرزها الاستقلال والاكتفاء. وفي هذا السياق فإن العلمنة، حسب عبد الوهاب المسيري «ليست مجرد فصل بين الدين والدولة كما هو ذائع في الكتابات الغربية والعربية، إنها بالأحرى إعادة للقيم المطلقة، إلى إستمولوجية وأخلاقية عن العالم، إلى حد أن هذا العالم بأكمله، الإنسان والطبيعة على السواء، يصبح هدفاً نوعياً يستعبد وينتفع به، إن روح الاكتفاء هذه، ستخترق كل نسجة الثقافة الجديدة، لتستقر في أعماقها ولتتطبع بعدئذ كل تجلياتها على كل المستويات. ونذكر في هذا الصدد تلك المحاور المشهورة التي دارت بين نابليون ولايلاس، عندما أهدى هذا الأخير لنابليون مؤلفه الشهير، «la mécanique celeste»، قال نابليون: «قمت بكل هذا العمل العظيم دون أن تذكر ولو مرة اسم مؤلف (أي مبدع هذا الكون)». فبادره لايلاس بهذا الجواب: «لم أكن يا سيدي بحاجة إلى هذه الفرضية».

سنجد أن هذا التصور كان قاسماً مشتركاً بين جهابذة فكر النهضة، مرحلة التأسيس، ليستمر بعد ذلك في التمهّل بشكل أو بآخر على مدى التاريخ الحديث والمعاصر. هكذا نجد داروين مثلاً يستعيد

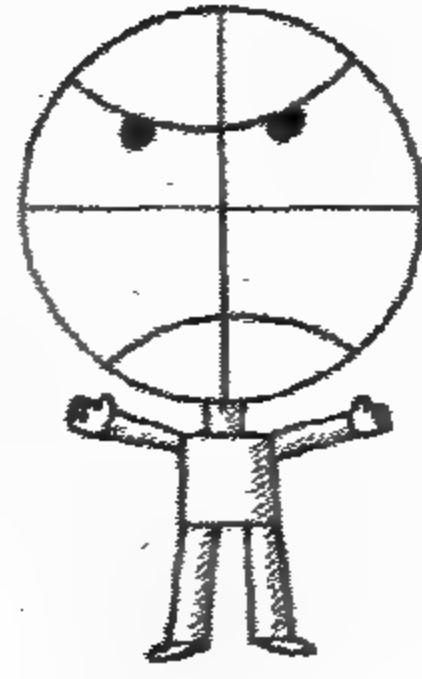
هذا التصور ليعيد توظيفه في تفسير عالم الكائنات الحية، الذي ظل لقرون مستعصياً على تطويعه لمنطق الإله الجديد الذي يلغى اللجوء إلى الغايات لتفسير الظواهر الطبيعية، فهو يرى (أي داروين) أنه «من العبث الاستناد إلى فكرة الله»، لتفسير هذه الظواهر. يبدو إذن، أن المهمة الأساسية في تجذير ألوهية العقل، تتجلى في إقصاء الأبعاد الغائية من الطبيعة، والقطيعة مع النظرة التي تستحضر الغايات لتفسيرها، وإضفاء المعنى على الحياة، ذلك ما سيعبر عنه سبينوز بشكل جذري، حينما يرى أن «في الإيمان بنوع من الغائية أو القصدية التي تدير الطبيعة وتوجهها، يكمن العائق الأساسي أمام المعرفة العلمية». إن دور العقل الذي تمخض عن الثورة العلمية التي عرفها القرن السابع عشر، لم يقتصر على تفسير وحل رموز الكون في لغة علمية، بل تحول إلى إله لا يقبل بغيره في الإحاطة بكل شيء. فدور العقل وأهميته ليس جديداً ابتدعته الحضارة الغربية، فقد سبق أن عرفته الحضارات الأخرى بشكل أو بآخر. بل الجديد مع الحضارة الغربية هو إضفاء سمة الألوهية على العقل الذي جردته من الأبعاد الغائية، وفصلته عن العالم المتعالي. إن الأمر لا يتعلق بابتكار فكرة العقل ووظيفته، إنما «باستعمال وتوظيف جديدين للعقل، يستوجب طرد وإزالة الأسباب الغائية».

يتحدث داريوش شايفان عن مآلات هذا المشروع بدقة ملفتة، حيث لاحظ أن «هذه الحضارة مسئولة منذ خمسة قرون عن النمو السرطاني للملكات الذهنية للإنسان، والتي عملت على كبت صوت الروح بإقصائها وإلقائها في كواليس اللاوعي. إن هذا الكبت جعل من الإنسان كائناً عصائياً، أحياناً لطيفاً ومجامل، ولكنه غالباً ما يكون خطيراً».

إن هذا الإنجاز الذي يعتبر سابقة في تاريخ الحضارات، لم يستكمل شروط الألوهية إلا بإيجاد واسطة تتجسد في مؤسسة جديدة، تعبر عن إرادة العقل/الإله وقدراته وقوته. لابد من وحي جديد ليترجم عقيدة هذا الإله الجديد. لذلك سوف لا يتوافى فكر النهضة في استنفار كل إمكانياته لتثبيت هذا الأساس الفلسفي للحضارة المعاصرة. سيلتقط فكر النهضة العلم، ذلك الطائر الجديد، ليجعل منه وحياً جديداً يتحدث من خلاله العقل/الإله. سيصبح العلم في هذا السياق مؤسسة كهنوتية تحل محل الكنيسة. إنه

الدين الذي سيوحى به العقل/الإله. ومع هذه الانعطافة ستصبح هذه الديانة الجديدة مصدراً وحيداً للمعرفة. فمنذ ما يزيد على ثلاثة قرون، يقول على الشامي، «والعقل الغربي يتجه بصورة ملحوظة لإلغاء أي معرفة لا تصدر عنه، فالعقل الإنساني هو الأصل والوحي هذيان ويدهى أن تركز مقولة رجحان العقل على السببية الإلهية على العلم بوصفه أداة هامة يستخدمها العقل لإثبات غياب الحضور الإلهي عن العالم». إن العلم لم يعد يقتصر فقط على التأمل والتنظير والتفكير والملاحظة والتجريب، بل يقوم أيضاً أساساً على التحكم والمراقبة وإعادة بناء عالم الأشياء. إن هذا العلم عندما تحول إلى مؤسسة معتقدية (ما سيطلق عليه بالعلموية)، كان قد غادر ذلك الإطار الذي كانت تضعه فيه الثقافات السابقة لفكر النهضة، حيث كان مسدداً بفكر المقاصد والحكمة. ويتحوّل إلى علموية، أصبحنا أمام خرافة أو أسطورة تتصف بنوع من التمامية (integrism) حسب تعبير رجاء جارودي، وتزعم «أنها قادرة على حل كل المشاكل، وما لا يخضع للقياس والتجريب والتنبؤ فهو غير موجود. إن هذا العلم الوضعي الاختزالي يقصّي أبعاد الحياة الأكثر سموً كالحب والإبداع الفني والإيمان». وبهذا المعنى يعتبر العلم بدون منازع «أقوى وسيلة ابتكرها الإنسان لينافس بها الله». واستمراراً على هذا التصور، يكون العلم قد ابتكر هوية وجودية تتمحور حول المادة، بمعنى أن المادة هنا ليست ذلك المكون الأساسي للأشياء، بل هي كل شيء، وليس هناك غير المادة. إنها جوهر الوجود، بل هي الوجود نفسه، فهي تشكل إذن العالم الوحيد الذي يحظى باعتراف الديانة الجديدة (العلم)، لأنها تمتلك لغة التواصل، التي لا يعرف العلم غير سواها من قياس ووزن وتكتل وتجسيم... إن المادة في تصور الديانة الجديدة أصبحت محوراً استقطابياً يتحكم في بنية العلموية، بحيث تصبح كل مكونات هذه البنية مربوطة إلى هذا المحور. وبهذا تكون المادة قد اكتسبت مرتبة شرفية جديدة. إنها، بكلمة، أصبحت «أم كل الأشكال». من هنا تبدو أهمية مركزية مفهوم المادة في الحضارة المعاصرة، فهو الذي يمنح لها انتماء وبدونه تفقد هذه الحضارة معنى وجودها. وذلك ما خلص إليه جان بول شارتي حين قال: «إن المادية أو بمعنى آخر الاعتراف بالمادة أصبح ثابتاً من ثوابت الغرب».

بعد إرساء هذه الأسس

في أحضان الرأسمالية كأننا بيولوجيا نام فيه كل شيء إلا غرائزه، إنسان شره لا يعرف لثمة حدودا.

إن هذه الطقوس والشعائر هي التي «سعت إلى تحويل الإنسان إلى منتج أكثر فعالية، وإلى مستهلك أكثر جشعا وتهما فيما يخص ملذاته، كائن محرك بدافع المصلحة الفردية وحدها فقط».

إن محدودية مصادر الحياة مقابل لا محدودية نهم الإنسان، أصبح يهدد مشروعية الديانة الجديدة، فالتوقف عن تلبية رغبات الإنسان الغريزية هو تشكيك في هذه الديانة وكفر بآلهها. فكيف يمكن أن يضمن هذا النظام وفرة مصادر الحياة واستمرار تدفقها بشكل مطرد؟ إن التعاطي مع هذه الإشكالات دفع النظام الغربي إلى البحث عن مخارج لهذا المأزق، وقد تم تحقيق هذا الأمر عن طريقين:

الطريق الأول: من «الانتخاب الطبيعي» إلى «الانتخاب الإنساني»: إذا كانت الدارونية قد فسرت التطور من خلال غريزة البقاء، بحيث أن الطبيعة تنتخب الأقوى وتلقى الضعيف، فإن الرأسمالية أدخلت هذا القانون على الاجتماع البشري وأسندت مهمة الانتخاب هذه المرة إلى الإنسان، لتصبح الرأسمالية بذلك «حرب الجميع ضد الجميع»، على حد تعبير هوبز. كان الاستعمار أرقى تعبير عن هذه الفلسفة، ليجسد فعليا مهمة الانتخاب وليقرر فيمن له الحق في البقاء.

الطريق الثاني: تحويل نمو الثروات الطبيعية من متتالية حسابية إلى متتالية هندسية: ستعمل مؤسسة العلم على استجماع إمكانياتها لإيجاد وسائل تتحكم في الثروات الطبيعية وتعمل على إنمائها وتطويرها. تتلخص هذه الوسائل في التقنية التي أصبحت خاصية للعلم. إن العلمية جعلت من التقنية ميسرا، رأت فيه أفضل وسيلة لتأكيد صفة الديانة على هذه المؤسسة. «إن التقنية كانت أداة قوية لاستعمار الأبدان والعقول»، وهذا لم يكن ممكنا لولا «أن التقنية أصبحت شعبة من شعب الإيمان على المستوى الكوني. إنها النتيجة الملموسة والحضور الواقعي للديانة الجديدة، العلم، لقد تمكنت التقنية أن تبهر الإنسان بمعجزاتها واستطاعت أن تغير حياته ومحيطه.

عبر هذين الطريقين والتزاوج بينهما، أي بين الاستعمار والسيطرة على الخارج من جهة والتقنية من جهة أخرى، تكون الرأسمالية قد ضمنت استمرار وفرة متطلبات وحاجيات هذا الإنسان، وبالتالي أصبحت أرقى نظام يشقى غليل إرادة هذا الإنسان في السيطرة والرياح. وقد سبق لداريوش شايفان، عندما تعرض لمفهوم العدمية أن تناولها من خلال مرحلتين:

العدد التاسع والتسعون - أبريل ٢٠٠٧ م

الانتخاب والبقاء، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو حول تداعيات هذه التطورات على المستوى الاجتماعي، وعن تجلياتها على المستوى الحضاري.

ليس بغريب إذا كانت الأجوبة على هذه الأسئلة قد فصلت في رحم البيولوجيا التطورية، لتعمم بعد ذلك، تلك القوانين الطبيعية على الاجتماع الإنساني، لتظهر إلى الوجود ما يسمى بالدارونية الاجتماعية والسوسيولوجيا.

إن الترسانة المعرفية الغربية ستستجمع كل قواها لتوفير المحضن المناسب لولادة هذا الإنسان، ولتأكيد شرعية لاهوت الأرض الجديد: الإله/العقل، العلموية/الدين، المادة/الوجود. وتأكيد الشرعية هذه، يقتضى إثبات القدرة على ضمان البقاء الذي يرتبط بدوره بتوفير كل ما يشبع ذلك البعد المادي. وسينجح هذا اللاهوت من خلال طفرة فريدة في تحقيق تركيبة تتوفر فيها كل الشروط التي تلبى رغبات هذا الإنسان. هذه التركيبة هي الصياغة التشريعية للدين الجديد: إنها الرأسمالية، التي أبت إلا أن تجعل من نفسها شريعة لاهوت الأرض. إن هذه الرأسمالية هي تلك التي تتمثل في «المجتمع الذي خلق الإنسان الغربي ذي البعد الواحد، ذلك الذي ينتظر من نمو العلوم والتقنيات نموا لا نهائيا كي يروى غله وإرادته في السيطرة والرياح». إن إرادة الإله الجديد / العقل هي إرادة تتسم بالرياح والسيطرة، وتلك ميزة شريعة الرأسمالية. ويلاحظ جارودي، أنه «بعد الدين الذي يبشر بالصبر، جاء دين ضمنى قوامه تحريض الرغبة تحريضا دائما».

وبالفعل ستعمل الرأسمالية على تأطير الإنسان وإقناعه بأنها النظام الوحيد القادر على تلبية كل رغباته. إذا أراد هذا النظام أن يثبت جدارته في أنه دين يحل محل دين الكنيسة، فلا بد أن يوجد أتماطا للحياة، على شكل طقوس وشعائر، توقظ الحيوان في الإنسان من خلال تحريض غرائزه. ويبدو هذا الإنسان

اعتبار «العدمية هي ذلك الشرح أو الانفصام الذي يحول بين الإيمان والمعرفة». وهذا لا يمكن أن يقودنا إلا إلى تعميم الظلامية التي تفصح عن نفسها في أكثر من علامة والتي تعتبر حسب فون بادن، كما يذكر شايفان، نتيجة حتمية لـ «نفي الله والعالم المتسامي وظهور الإنسان الأعلى، الذي بفضل سلطته المطلقة، حل محل الله».

إن ظهور هذا الإنسان، الذي تحدث عنه هيربرت ماركوز وباسهاب، واصفا إياه بالإنسان ذي البعد الواحد، ستصاحبه إشكالات جمة، ولعل أخطرهما، الإشكال الوجودي. التي ستعمل نظريات التطور، خاصة الدارونية، على الالتفاف على هذا الإشكال وطمسه، بمحاولتها بناء وضعية علمية تمنح هوية جديدة لهذا الإنسان الجديد، وتبرر بها ولادته. بمعنى أن الدارونية ستعمل على بناء مشروعها وفق النموذج السابق ذكره: ستسعى إلى أن تقعد وتؤصل علميا ولادة الإنسان ذي البعد الواحد. فهذا الكائن، وفق الرؤية الداروينية، ينتمي إلى عالم الحيوان، ولا يختلف عنها إلا في درجة التطور، فهو يخضع لنفس المنطق ويستجيب لنفس القوانين. وإذا كان هناك من هدف لوجود عالم الحيوان، فإنه قطعاً، هدف من أجل البقاء. والبقاء هذا مرتبط بالحصول على الغذاء، وبما أن مصادر الغذاء تنمو وفق متتالية حسابية مقابل تكاثر الحيوانات التي تتبع متتالية هندسية (وهي الفكرة التي استعارها داروين من مالتوس)، فإن البقاء يكون للأقوى. وبالتالي فإن القانون الذي يجب أن يسود هو الصراع من أجل البقاء. ولكي تضمن الحيوانات، بما فيها الإنسان، البقاء يجب أن تطور قدراتها وإمكاناتها، وتستعمل كل الوسائل المتاحة للحصول على الغذاء. فعلى أساس هذه القاعدة، يتم الانتخاب الطبيعي، الذي كان يحلو لداروين أن يسميه بـ «عقيدتي الجديدة». وإذا كانت الدارونية قد وضعت الأساس العلمي لظهور الإنسان الجديد، بتحديد هدف من الوجود وقوانين

العقدية سينطلق الغرب لإعادة بناء العالم وفق تلك المقاسات التي حددناها سابقا: العقل/الإله، العلم/الديانة، المادة/الوجود. إن مشروع العقل الغربي الذي ستحملة مؤسسة العلم، سيعمل على إعادة تفسير العالم لضبطه والتحكم فيه وامتلاكه، وبالتالي إخضاعه لإرادة الإله الجديد، ولم يكن بالإمكان إدخال الضبط والتحكم في العالم الموضوعي الذي حدده العلم إلا إذا تم، وبشكل منهجي، إفراغه من أي معنى ومن أي نظام خارج الإنسان، سواء كان نظاما ميتافيزيقيا أو دينيا. وبالتالي يجب استبدال تلك الروح التي كانت تملأ العالم بنظام إنساني جديد وإدخاله في كل مكونات هذا العالم».

فما هو إذن هذا النظام الإنساني الجديد الذي سيحل محل النظام الإلهي؟

الولادة الثقافية

إن إقصاء الله عن حياة البشر وتربيع الإنسان بعقله مكانه، وإقصاء الدين / الوحي كواسطة بين الله والإنسان، وتعويضه بمؤسسة العلم باعتبارها مصدرا وحيدا للمعرفة، وإفراغ العالم من المعنى والغايات، وملئه بالمادة كدروح، يصدر عنها كل شيء. كانت النتيجة المنطقية لهذا المسلسل هي إعلان موت الإنسان. فموت الإنسان هو نتيجة حتمية لموت الإله، وموت الإنسان هذا يعني تجريده من كل الأبعاد الأخرى غير البعد المادي، وبمعنى آخر، إن الذي مات هو ذلك الإنسان المتسامي الذي بشرت به كل الرسالات السماوية. وهذا لم يكن ممكنا إلا بعد أن تم انتشاله من النظام الإلهي الذي كان يضفي عليه تميزه وتفرد، ليرتقى به في أحضان نظام إنساني جديد أطلق عليه نيتشه اسم العدمية nihilism.

إن دين العلم الذي تستند إليه العدمية لا يعترف إلا بحيوانية الإنسان، أي البعد المادي فيه، ومن هنا إصراره على تدمير أعز ما كان يملكه الإنسان، البعد المتسامي. قد لا نجد أوضح من قاموس القرآني في وصف أبعاد الإنسان الشاملة، وباستعارتنا له يمكن أن نلخص فعل العدمية، والذي يتجلى في فصلها نضخة الروح عن قبضة الطين وبالتالي ألغت الأولى وتصدرت الثانية مسرح الحياة. هكذا تبدو لنا العدمية تعبيراً عن «تراجع وتفسخ القيم الميتافيزيقية، ثم تفتت القيم الكونية وكذلك غياب أي غاية وأي كلية وأي وحدة. وهي المقولات التي كانت تستند إليها نظرتنا للعالم». لأن هذه المقولات «مقولات الغاية والوحدة، التي بفضلها أضفينا على العالم قيمة، قد تم انتزاعها». ويخلص شايفان إلى

وجهات نظر ٣٠

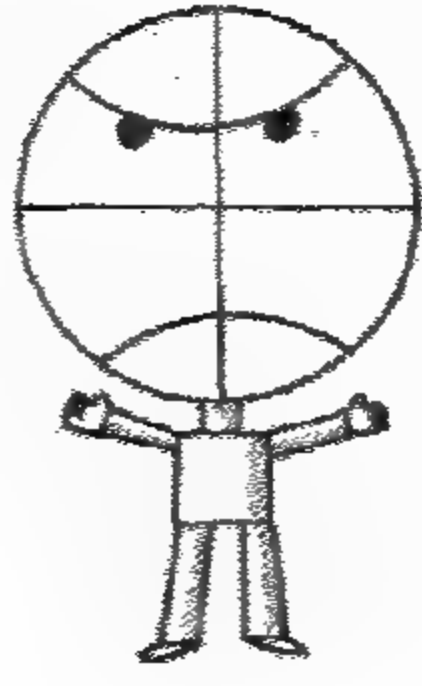
«ليس الإنسان

مقصلا على طراز

داروين ولا الكون مفصلا

على طراز نيوتن»

على عزت بيحوقتش

نستعبدتها ونخضعها، إن دور العالم بالنسبة ليأكون، هو أن ينتزع من الطبيعة أسرارها، فليس غريبا بعد ذلك أن يصيح برتولوتو (Bertholot) (بذهول) لم يعد الكون يملك أسراراً.

نلاحظ أن مرادفات القاموس الذي يستعمله هؤلاء الرواد تتسم بنوع من العنف والصراع. وهو ما يعكس الخلفية العقيدية والفلسفية التي تأسست عليها الحضارة الغربية، كما تطرقنا إلى ذلك سابقاً.

إن هذا الخط سيكمله، ويشكل مدهش، كل من نيوتن وديكارت بعد نجاحهما في إيجاد صياغة تركيبية لأفكار جاليلي. فالعلم الحديث يركز أساساً على النظرية الرياضية لنيوتن وفلسفة ديكارت والمنهجية التجريبية التي وضعها فرانسيس باكون، أنه علم يستند إلى ثابتين أساسيين:

١ - النظرية الآلية إلى الكون والطبيعة والإنسان

٢ - قانون الحتميات

انطلاقاً من هذا البناء النظري، الذي نجد خلاصته واضحة عند ديكارت، سيعاد تشكيل الوعي العلمي وذلك بالعمل على تقويض الآليات الذهنية القديمة، التي كانت تقوم على العلاقة العضوية، والمفاهيم المرافقة لها مثل الحكمة والتألف والانسجام مع النظام الطبيعي، لتبأشر بعد ذلك عملية استبدالها بآليات جديدة تقوم على الحتمية والوضعية (إفراغ الكون من أي معنى، وعزله عن البعد المتسامي)، والتضاد والنظرية الميكانيكية للطبيعة. يمكن أن نخلص إلى أنه «خلال مرحلة النهضة عوّضت الصورة الآلية للكون الصورة الحيوية التي كانت سائدة من قبل». إن النظرية الآلية التي تشكل الهيكل العظمي للعلم تعتبر فلسفة طبيعية قائمة على ميدانين أساسيين:

- مبدأ وضوح المفاهيم الأولية: هذا المبدأ الذي ابتدأ مع جاليلي واتضح أكثر مع ديكارت، يوضح أن العلم يمكن أن يبني على قاعدة مجموعة من الأفكار الواضحة والبسيطة فقط، بحيث تبدو بديهية لكل عقل ولا تحتاج إلى برهان.

- مبدأ الانقسامية بطريق الفكر: وهو المبدأ الذي ينضد به ديكارت، وقد سبقت الإشارة إليه. هذا المبدأ يفيد بضرورة تفكيك كل الأشياء، على الأقل فكرياً، إلى الأجزاء الأولى المكونة لها، على غرار نموذج الآلة. إن هذه الفلسفة الطبيعية لم تكسب متانتها وتستكمل بناءها إلا بعد أن طور ديكارت نظراته الفلسفية وعمقها حول علاقة الإنسان بالطبيعة، ذلك أن «الوحدة العضوية لفلسفة النهضة

ستتحول مع ديكارت إلى

بعين الاعتبار إلا الأشكال والأحجام والحركات؛ وأما أنها لا تخضع لقوانين الميكانيكا وعندها يجب أن تعدل عن أي وحدة وأي تماسك في العالم. أمام هذا الاختيار فإن العلماء سواء كانوا فلاسفة أو فيزيائيين أو أطباء، لم يترددوا في تبني مقولة: كل الطبيعة آلة وكل الآلة طبيعة. إن التصور السابق لفكر النهضة كان يركز على مفهوم الأرض، الأم المرضعة؛ وعلى الرؤية العضوية للطبيعة. هذا التصور سيعرف انقلاباً جذرياً بعد أن حولت الثورة العلمية الكون إلى آلة عملاقة. إن هذه الثورة ابتدأت عندما رفض كوبرنيك نظرية مركزية الأرض التي كانت سائدة في أوروبا، والتي انحدرت من بطليموس وتبنتها الكنيسة. وسيستمر على هذا الخط كيبلر، الذي سيعمل بدوره على تعميق تلك النظرات.

لكن الزلزال الحقيقي الذي سيحدث ثورة في الوعي العلمي، هو الذي قاده جاليلي والذي يعتبر بحق أبا العلم الحديث، ذلك أنه سيزاوج بين التجريب العلمي واللغة الرياضية لبناء قوانين الطبيعة. فحسب جاليلي، فإن الفلسفة (بالمعنى القديم للمفردة، أي تلك التي تشمل كل المعارف بما فيها العلم)، مكتوبة في كتاب كبير هو الطبيعة، مفتوح أمام أعيننا إلا أنه يستحيل فهمه ما لم نتعلم أولاً وقبل كل شيء اللغة والرموز التي كتب بها. إن اللغة هنا هي الرياضيات، والرموز هي المثلثات والدوائر والأشكال الهندسية الأخرى. ولكي نصف الطبيعة رياضياً ينصح جاليلي العلماء أن يقتصروا على دراسة الخصائص المهمة للأجسام المادية فقط: الأشكال والأعداد والحركة، أي كل الخصائص التي يمكن قياسها.

وفي نفس الوقت كان فرانسيس باكون في إنجلترا يضع اللمسات الأخيرة للمنهج الأمبريقي للعلم. إن هدف العلم، حسب باكون، هو بلورة معرفة تمكننا من السيطرة على الطبيعة والتحكم فيها. فيجب أن نطارد لها ونقاوم زيغها، بكلمة يجب أن

العلوم من بناء معرفتها حول العالم والطبيعة والإنسان؟ إن النظرة التي كونها الإنسان عن الطبيعة وعن الكون هي وليدة تلك التحولات التي رافقت تشكل النظام الغربي، والتي تجذرت في بنيته الذهنية ومخيلته الجمعي، كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ فأفرزت صورة توظف مفهوم الواقع والحقيقة، وأصبحت سائدة ابتداء من القرن السابع عشر. إن هذه النظرة تركز على اعتبار أن «المادة هي أساس الوجود، والعالم المادي عبارة عن عدد كبير من الأجزاء المنفصلة، والتي تكون مجتمعة آلة ضخمة»، مثل كل الآلات التي يصنعها الإنسان ويتعايش معها. إن صورة العالم فصلت على الآلة التي صنعها الإنسان. فجاءت نظرة العلم حبيسة هذا النموذج. ونتيجة لهذا التصور يصبح بالإمكان فهم الظواهر المعقدة، بتحويلها إلى عناصرها الأساسية، والبحث عن الآليات التي تتفاعل من خلالها وتشغل بها. إن هذه النظرة الاختزالية هي التي ستطبع المعرفة العلمية وستصبح سمة أساسية للثقافة المتفرعة عنها. إن ديكارت، مثل غيره من أقطاب مرحلة النهضة الأوروبية، يعرض بوضوح في كتاباته أصول النظرية الاختزالية هذه، حيث يرى أن دراسة أي حقيقة كيفما كانت يجب أولاً تفكيكها إلى أجزاء مختلفة، ثم تفكيك هذه الأخيرة إلى مكوناتها، وهكذا إلى أن نصل إلى أصغر مستوى حيث العناصر الأولية.

إن هذا التصور الذي يختزل الكون في الآلة، والذي تأسس عليه المنهج العلمي، سيصبح القاسم المشترك بين كل العلوم والمعارف، وسيتم بعد ذلك تصريف هذا التصور وتعميمه على كل ما يحتويه هذا الكون: الطبيعة وعالم المادة وعالم الحيوانات بما فيه الإنسان، فكل شيء تمت مماثلته بالآلة. فلنكن «نخصص مثلاً مكانة للكائنات الحية ونتمكن من تفسير وظيفتها، فليس هناك إلا بديل واحد: إما أن نعتبر هذه الكائنات آلات حيث لا نأخذ

- مرحلة العدمية السلبية، والتي ارتبطت بتجريد العالم من المعنى والتي كانت تقتضي إدراك ووعي أن كل شيء عبث وتافه».

- ومرحلة العدمية الفعالة، والتي يحددها لنا من خلال وجهة نظر نيتشه بأنها «علامة قوة طاغية ومتصاعدة للروح التي تبلغ أوجها على شكل قوة عنيفة تدميرية».

يتبين لنا من خلال هاتين المرحلتين تطور نظام لاهوت الأرض الذي يلخص مسيرة الغرب الحضارية، والذي خرجت من أحشائه صورة جديدة للعالم، بعدما أعيدت صياغتها في شكل غاب، البقاء فيه للأقوى. وفي أحضان هذا المحيط سيتزعزع الإنسان الجديد الذي حددت مكانته ومهامه، وحددت كذلك طبيعة علاقاته الاجتماعية، من خلال فرضية هوبز، كما يوردها غارودي، الإنسان ذئب بالنسبة للإنسان الآخر؛ فمن علاقات التنافس والتضارب، كما هو الحال في اقتصاد السوق، إلى علاقات الصراع، كما هو الحال في قانون الغاب، مروراً بالعلاقات بين الأفراد والجماعات، كما تمكسها السينما والألعاب الرياضية وعلاقات الأسياد والعبيد بين «الداخل» و«الخارج»، وصولاً إلى المستوى المعاصر حيث تتمظهر هذه العلاقات فيما يسمى بتوازن الرعب.

في علاقة الإنسان بالطبيعة:

لقد تبين فيما سبق أن مشروع النظام الغربي كان يرمي إلى إعادة بناء نظامه وفق المرتكزات العقيدية التي حاولنا تحديدها. كما تبين لنا أن العلم تحول إلى مؤسسة معتقدية، أي إلى علموية والتي يعرفها جازودي بأنها «هي تلك الخرافة التي، يفصلها العلم عن الحكمة والوسائل عن الغايات، لم تجعل من المعرفة فضيلة في خدمة تحقيق الذات والتغلب عليها، ولكن جعلت منها سلطة في خدمة إرادة القوة اتجاه الطبيعة واتجاه الناس الآخرين». فالسيطرة على الطبيعة والتحكم فيها تقتضي معرفتها. إن المعرفة هنا كما في غيرها، حددت وظيفتها في السيطرة. وتلك هي خاصية العلم الحديث الذي يهدف إلى أن يجعل من الإنسان «سيداً ومالكا للطبيعة، كما أرادها ديكارت. فعندما حددت هذه الأهداف انطلق الغرب مبكراً لاستكشاف العالم والطبيعة والإنسان، ودراساتهم دراسة موسوعية شاملة، فتم تطوير المناهج والأدوات، وتنويع التخصصات لتشمل جميع الميادين. وهكذا يتبين أن التحكم في الطبيعة مشروع شامل، لا بل هو شمولي». فكيف تمكنت العدد التاسع والتسعون. أبريل ٢٠٠٧ م

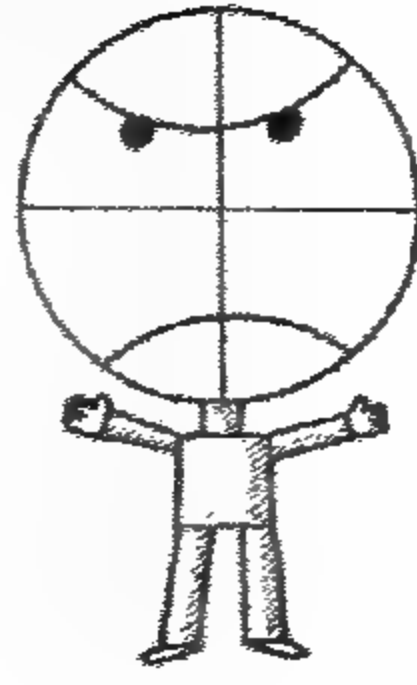
قبلت اللوثرية بالانسحاب من مملكة

الأرض لصالح قوى المجتمع الجديدة، مكتفية

بالدور الموكل إليها في صيانة المولود الجديد وسد

ثغراته المختلفة على مستوى توفير أيديولوجية

قاعدية حاضنة لقوى السلطة الجديدة

الجديدة، ما عليها إلا أن تتخلى عن قدسيتها وإطلاقيتها، لتتسم بالنسبية والتواضع، فلم يعد هدف المعرفة هو اكتشاف سر العالم في كلمة جامعة مانعة إنما الهدف هو التحاور مع لغز العالم.

لم يعد العالم إذن مجرد مشهد أو عرض مسرحي مغروض أمام أنظار فارغة وجامدة، بل إنه عالم ينبض بالحياة ونحن جزء منه نتماهى معه في علاقات حميمة، علاقات التكامل والحوار الدائم: «إن العلم يبدو أكثر من أي وقت مضى كشكل من أشكال الحوار الأكثر جاذبية وسحرا يعقده الإنسان مع الطبيعة». لم تعد الطبيعة إذن، موضوعا ماديا وجامدا يستوجب الصراع معه لإخضاعه وانتزاع أسرارها، بل هو كائن ينبض بالحياة، يبادل الإنسان الأفكار والمشاعر، والعلم واسطة لترجمة هذا التحاور، فهو (أي العلم) «يحتل مكانة فريدة للإنصات الشعري للطبيعة». فكم تبدو يتيمة قوله جاك مونود: «إن الإنسان قد أدرك أخيرا أنه وحيد في هذا الكون وأنه ظهر فيه بالصدفة».

يبدو من خلال هذا العرض أننا على مشارف تحولات جذرية تطاول كل مرافق الحضارة المعاصرة، إلا أنها لن تكون ذات جدوى ما لم تشمل أسس البنيات الذهنية والمخيال الذي يفرز وينتج تلك التصورات المحددة عن الطبيعة والعالم والإنسان. ويبدو من الرجاء التي تزلزل أبنية العقلانية الغربية أن هناك إدراكا لعمق الأزمة وجذورها، كما أن هناك عوائق تمنع نفاذ وانتشار آثار التحولات التي يعرفها العلم المعاصر. فالقائمة التي يبيدها نظام لاهوت الأرض إزاء كل محاولة لتخليص العالم والإنسان من الضيق ومحدودية آفاقه، تعكس تجذره وجبروته. «إن ظهور الفكر العلموي في القرن التاسع عشر حطم في لحظة واحدة تلك النظرة القديمة التي كانت تتسم بالوحدة والعضوية، وفصلت جوهر الذات والموضوع عن الذات وأ» عن «ب». إن هذا الحدث شكل صدمة تعتبر الأكثر مأساوية في تاريخ الإنسانية، صدمة ضد الفكر وضد طبيعة الواقع وضد أسس الحياة. هذا الفكر العلموي الثنوي احتجز العقل في مستواه البسيط جدا باسم موضوعية مزيفة، غير متسامحة للغاية وعدوانية تجاه أي شكل من أشكال الفكر والعقل المغاير».

إن بسط هذه الصورة تسمح لنا بالتقاط مستويات ثلاثة تدعونا للتفكير من خلالها في عمق هذه الأزمة البنيوية: - المستوى الأول: والمتعلق بمركزية الإنسان. إن اعتبار الإنسان مركز ومقياس لكل شيء، عائق أمام إدراك شساعة وضخامة الكون الذي يتسم بالتعقد والتشابك. إن مقاربة هذا التعقد على

المعرفة يقودنا نحو حقيقة غير آلية. إن الكون بدأ يظهر لنا بأنه يشبه فكرة كبيرة أكثر من آلة كبيرة.

إن خطوط التمايز والفواصل بين العلم والعلوم، أي بين العلم والجذور العقدية، تبرز أكثر فأكثر. كم هي المحاولات التي يكشف فيها العلم عن نيته في مغادرة تربته والانسلاخ من جذوره، لينغرس في ترات أخرى ويجذور جديدة. إن الرحم الذي فصلته العلوم لولودها لم يعد بسعه، فهو أكبر من أن يستوعبه النظام الاختزالي. إن الحيات (المادة والطبيعة والإنسان والحقيقة) التي من أجلها صنعت الطاحونة لم تعد قابلة للطحن. إن المادة لم تعد تحدد بالمعايير الملموسة، فهي في تحول دائم ومستمر، فهي تارة طاقة وتارة أخرى معلومة. أما الحقيقة فهي غير موجودة لذاتها، وحواسنا وأدواتنا لا تلتقط إلا تمظهراتها الخارجية. وكما يقول هايزمبيرغ: «إن الذي نراه ليست الطبيعة بعينها، إنما شكل من أشكال الطبيعة المعروضة أمام أدوات التقصي والبحث»، بمعنى آخر: «فإن تجاربنا لا تكشف لنا الحقيقة في ذاتها، إنما ظواهرها فقط». لذلك أصبح لزاما على العلم أن يتخلى عن المادية التي كانت سائدة. يجب أن نقر بوجود حقيقة ظاهراتية يسمح لنا العلم بمقاربتها، أما ما بعد الظواهر فإن الحقيقة النهائية تبقى محتجبة، يعجز العلم عن استنطاقها، لأنه عمليا لا يستطيع أن يلتقط إلا انعكاساتها أو أصداؤها. وعلى ضوء هذه المعطيات يبدو أن العلم يتجه نحو اعتبار النظريات العلمية مجرد مقاربات تخمينية للطبيعة الحقيقية للواقع، وبالتالي فإن كل نظرية لا تصلح إلا لغند محدود من الظواهر. لذلك نتفهم كارل بوبر عندما يقول «إن النظريات العلمية ليست إلا ابتكارات ذهنية يجب أن تخضع بشكل دائم ومستمر للمراجعة». قد سبق أن أشار بريغوجين إلى أن الطبيعة «تجيبنا» حسب الأسئلة التي نطرحها عليها. إن المعرفة في تفاعلها مع هذه النظرات

الإرهاصات الأولية تظل برأسها مؤذنة بانقلابات جذرية في نظرتنا للعالم. فالمقولة التي اعتبرت المادة جوهر الوجود وثابتا من ثوابت الرؤية الحضارية، قد أصبحت عارية من دون سند. إن مفهوم الموضوع/الشيء القائم بذاته والمفصول عن الأشياء والإنسان، قد انهار في نظام الفيزياء الكوانتية (الكمية - Quantum physics)، فالموضوع/الشيء غير مستقر ولا يوجد إلا في علاقة، أي لا يستمد قيمة وجوده إلا من خلال العلاقات التي يتسجها مع محيطه. فنظرية النسبية قد كشفت لنا أن الكتلة أو الجسم، ليست إلا مظهرا من مظاهر الطاقة، والمادة لا تنكشف إلا من خلال نشاطها وحركيتها. أما الكون، فلم يعد آلة ضخمة مكونة من عدد من الأشياء المفصلة، كما كانت تقدمه العقلانية الديكارتية، بل أصبح «كلا متجانسا غير قابل للانقسام أو التجزئ»، إنه عبارة عن شبكة من علاقات دينامية تتضمن الملاحظ ومشاعره بشكل أساسي. ألا يفسر هذا ذهول اينشتاين وهو يعيش التجربة «المأساوية» للزوال الذي ضرب العقلانية وقويض أسس الفيزياء الكلاسيكية؟

أمام هذه التحولات، وجد العلماء أنفسهم مضطرين للتخلي عن المقعد الوثيز الذي كان يمنحهم الثقة والطمأنينة في مؤسسة العلم وعلى قدرتها على حل رموز وألغاز العالم. كما تبين أنه أن الألوان لتخفت تلك الأصوات، وما أكثرها، التي كانت تدعى أن الكون لم يعد يملك أسراراً. فنحن أمام كون لا نملك عليه من العلم إلا ما يعرف الطفل عن ما في أعماق البحر، كما كان يردد اينشتاين. إن الشظايا التي تتطاير من هذه الاختمارات داخل العلم تتسارع لصياغة نظرة جديدة للعالم والطبيعة والإنسان، كما أنها تنبئ بثورة مغربية جديدة لا علاقة لها بمرتكزات لاهوت الأرض. يذكر كستلر كلمة ماثورة لجيمس جون القاها سنة ١٩٧٣: «أصبحنا اليوم نعتقد بصفة عامة، والفيزيائيون بصفة خاصة، بأن تيار

ثنائية الروح والمادة ووحدة الوجود والثنوية».

إن هذا الفصل الذي قام به ديكارت بين الروح والمادة، والنفوس والجسد، وبين الإنسان والطبيعة، وبين العقل والعواطف، سينعكس على كل مستويات الحياة. بل يذهب كايبرا أبعد من ذلك عندما يعتبر، أن القاعدة الفلسفية لعلمنة الطبيعة، تعود إلى التقسيم الديكارتى بين الروح والمادة. ومن نتائج هذا التقسيم، اعتبار العالم نسقا آليا (ميكانيكيا) يمكن وصفه موضوعيا دون الإشارة إلى الملاحظ، الذي هو الإنسان، وهذا ما سيؤدي في نظرنا إلى إفراز مجموعة من الأعراض تطاول مجمل مراتب الوجود الإنساني، النفسية والذهنية والمعرفية والتي يسميها جازوذي بالمرض التحليلي، حيث إن هناك شغفا بتقسيم كل شيء إلى اثنين، «ثنائية النفس والجسد، والمادة والروح، والزمن والخلود، والنهاية واللا نهاية، والحتمية والحرية، والإنسان والله، والضرورة والعفو، لنصل إلى افطع الحماقات: تضاد المادة والمثالية، وهو الشكل الفلسفي الذي خرج مسلحا بالثنوية الديكارتية التي تجعل من الإنسان روحا مركبة على آلة ميكانيكية أو جثة مريوطة بشبح».

إن أول امتحان سيتعرض له نموذج العلم الحديث هو اكتشاف قوانين الديناميكية الحرارية التي ستطرح إشكالا علميا، وتظل لغزا دون جواب داخل الفيزياء الكلاسيكية إلى أن يجئ بولتزمان (Boltzman) ليفتح ثغرة في هذا المأزق النظري بإدخاله مفهوما جديدا، ألا وهو مفهوم الاحتمال (الطاقة الكامنة Potential energy).

ومع بداية القرن العشرين ستعرف الفيزياء عدة هزات نظرية، ستكشف عن محدودية النظرة الآلية والاختزالية للعلم، كما سيتبين كذلك عجز لغة الفلسفة الميكانيكية عن استيعاب الاكتشافات والتطورات الجديدة. وهذا ما سيدفع العلماء إلى ضرورة القيام بمراجعات نظرية لكل الجهاز المفاهيمي الذي تأسس عليه العلم الحديث. وسيتوج هذا المسار بالثورتين العلميتين، وما أفرزته من مفاهيم جديدة ونظرات مغايرة وجدالات ساخنة. يتعلق الأمر بالنظرية النسبية والفيزياء الكوانتية. إن هاتين الثورتين ستقلبان كل المفاهيم التقليدية حول المادة والزمن والمكان، إلى درجة أن اينشتاين نفسه لم يستطع أن يتمثل هذه التحولات: «كان الأمر بالنسبة لي، يقول اينشتاين، كأن الأرض تنشق تحت أقدامنا دون أن يكون هناك شيء ملموس يمكن الاتكاء عليه أو البناء فوقه».

فمن أحشاء مؤسسة العلم نفسه، بدأت

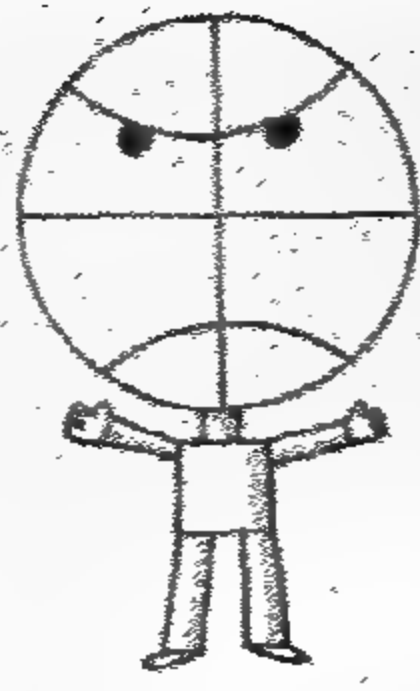
إن الإيمان اللامحدود بقدره

العقل وقنوته، والذي كان يطلق

عليه نيتشه بحق صنم الفلاسفة الأكبر

سيبدف الغرب إلى أن

يجعل منه إلها جديدا

تمكن من تجاوز نيوتن، فإنه على مدى التصور لم يتجاوز ديكارت، في حين أن بور استطاع أن يتجاوز ديكارت. وعندما نتساءل عن سبب نجاح بور وفشل اينشتاين، نجد أن السبب الرئيسي يكمن في قضية التعدد الثقافي. فبينما ظل اينشتاين حبيس نمط التفكير العقلاني الديكارتي، نجد أن بور استطاع أن يتحرر من هذا الإرث الوضعي، ويفتح على التراث والفلسفة الصينية التي منحتة مفاتيح مقارنة إشكالية الواقع والحقيقة.

ونجد نفس الأمر يتكرر مع اللساني (عالم اللغويات) لي وورف (Lee Worf)، الذي كان يشتغل في أمريكا اللاتينية لحل وفك لغات حضارة المايا. فقد لاحظ بأن قبائل الهنود تقارب العالم وفق تصور نسبي (استناداً إلى النظرية النسبية) وليس وفق التصور الحتمي. ويعلق بقوله: «لفهم نسبية اينشتاين، يجب على الإنسان الغربي أن يتخلى عن لغته المعتادة ويتبنى اللغة الرياضية، بينما يملك إنسان المايا اللغة المناسبة... لذلك يستطيع أن يتمثل الزمن والمكان في نفس الوقت لتحديد حدث ما، لأنه يعرف أن هذين العاملين لا يوجدان منفصلين».

هكذا يصبح التعدد الثقافي مفتاح البقاء بالمعنى البيولوجي والانتروبولوجي للكلمة، كما يصبح ضرورة لإتقاننا من المأزق الذي وضعنا فيه العلمية، وذلك بتوسيع دائرة التحاور والتواصل مع الكون. «إن العلم يفتح على العالمية عندما يكف عن إنكار غريته عن انشغالات المجتمعات، وعندها فقط، يكون قادراً على التحاور مع شعوب كل الثقافات وقادراً على احترام تساؤلاتهم». ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتساءل مع المهدي المنجرة: «كيف يمكن للعلم والاتصال أن يعيدا للثقافة مهمتها الأصلية، التي تتجلى في الإبداع والسخاء والتضامن والحب؟». ولنترك له الإجابة: «إن هذا السؤال يطرح عدة مشاكل منها ما هو أخلاقي ومنها ما هو سياسي وسوسيو-اقتصادي وتكنولوجي. إنه يحدد نظرتنا للمستقبل ويدعو إلى تغيير جذري لبنياتنا الذهنية، يجب تحسين أشكال التواصل الثقافي، لأنها أداة السلم الأكثر فعالية».

إن نظام لاهوت الأرض قد استنفذ أغراضه ولم يعد قادراً على أن يستوعب هذه التحولات. فقد تبين من خلال الاختمارات التي تعرفها مختلف العلوم محدوديته وصموده في مقاومته لأي مبادرة في اتجاه التغيير. إنه لأول مرة في التاريخ تجد البشرية نفسها أمام مأزق وجودي: إما الانتحار الكوني أو التغيير الجذري!

«وختاماً، لا بد من ضرورة إحداث تغيير جذري لنماذجنا التنموية والتربوية والحضارية. لا بد من الاعتراف بتعدد النماذج والثقافات والتجارب الروحية والتنوعات السوسيو-اقتصادية واحترامها».

وإذا كنا أثرنا في المستوى الثاني مسألة تعدد الأدوات العلمية واللغات للتواصل مع الطبيعة، فإننا نضيف إلى هذا التعدد، مستوى آخر نعتبره مكملًا، وهو التعدد الثقافي. لأن نظام الإشارات والرموز الذي تخاطبنا به الطبيعة معقد ومتشابه، ويحتاج إلى شاشات متعددة لينعكس عليها. فلا يمكن لثقافة واحدة أن تلم بلغة الإشارة هذه، لأن الثقافة هي التي تترسب الأسس النفسية والذهنية لأفرادها، وبما أن هذه الأسس تختلف من ثقافة إلى أخرى، فإنه من مصلحة الإنسانية أن تستدعي هذا التنوع للإخاطبة، قدر الإمكان، بلغات الطبيعة. وكلما كان التعدد حاضراً على مستوى اللغات وأنماط التفكير والأذواق والتصورات، كلما أوضحت الطبيعة عن وجهها «الحجاب» أكثر فأكثر وانكشفت لنا أسرارها بجلاء ووضوح.

لقد تبين أن نظرية النسبية لا يمكن إدراكها وفهمها خارج المعادلات الرياضية، وتجد العقلانية الديكارتية صعوبة في ترجمتها إلى اللغة العادية، ولعل هذا ما توحى به المحاورة التاريخية بين اينشتاين ونيل بور (Niles Bohr) حول مسألة الواقع. فاينشتاين كان من المؤمنين بوجود موضوعي للواقع أو الحقيقة، عكس اعتقاد بور، الذي كان يرى أنه لا نستطيع معرفة حقيقة الواقع، ولكننا نلتقط فقط انعكاساتها. وقد علق كابر على هذا الخلاف بقوله: إن اينشتاين ساهم بشكل أساسي في تقويض نظام نيوتن وديكارت. وإذا كان اينشتاين بنظرية النسبية قد

تأبى إلا أن تجعل الحقيقة هي حقيقتها وإن ليس هناك صورة للعالم والطبيعة والإنسان إلا تلك التي تنتجها. فكيف يمكن تجاوز هذا السقف؟ إن هناك اليوم وعياً في تزايد مستمر، يدرك أن هذا التجاوز لن يتحقق إلا بتقويض أسس هذه العقلانية، لأنه «ليس هناك مسرح ديكارتي إلا في دماغنا» لذلك ليس غريباً أن تتوالى التأكيدات حول ضرورة تجاوز الديكارتية، لأنها «سجنت الإنسان في عقله، فنسينا طريقة التفكير مع جسدينا بكامله، ولم نعد نعرف كيف يمكن أن تجعل هذا الجسد يساهم بكلية في إنتاج المعرفة. وبموقفنا هذا انقطعنا كذلك عن محيطنا الطبيعي ونسينا طريقة التقرب والتماهي والتعاون مع كائناتها الحية المتنوعة والغنية».

- المستوى الثالث: يتعلق بكونية الثقافة الغربية، التي تقدم دائماً مرادفة للعقلانية والعلم. وهذا ما دفع الغرب إلى تعميم أنموذجه وفرضه على العالم كله، مع ما يستتبعه ذلك من اجتثاث للثقافات المغايرة، وتجفيف منابع التجارب الثقافية والروحية الأخرى. فلنستمع إلى مقاطع من مراقبة صودق عليها في اجتماع فانكوفر: «إن التصور العلمي في شكله الاختزالي والذري، دفع بالإنسان إلى اعتبار الطبيعة والكون بئراً من الثروات اللا محدودة، وبالتالي استغلاله بزوح سلطوية وتملكية انتحارية...» إن هذا السلوك الذي هو ضد الطبيعة والحياة، دفع بالإنسان إلى تفضيل نمط واحد للتنمية على حساب التشابك الثقافي والاقتصادي والروحي والاجتماعي الذي يشكل النسيج الحقيقي النابض بالحياة، وبعد رصد طبيعة الواقع، ينتقل التقرير للحديث عن النظرة الجديدة: «هذه النظرات الجديدة تعيد التشكيك في مجمل مفاهيمنا ونماذجنا الحالية، بالقدر الذي يجعل البقاء على الحياة أمراً مرتبطاً بالنظرة الشاملة والتوحيدية للحقيقة. تلك النظرة التي تتبع في نفس الوقت من التجارب التراثية الكبيرة والخلاصات الأخيرة للفيزياء...»

مستوى العالم والطبيعة والإنسان، من خلال مقاييس ومعايير الإنسان نفسه، لا تسمح بتكوين صورة متكاملة وسليمة، فهي أقرب إلى الذاتية منها إلى الموضوعية. لأنها إسقاطات ذهنية على الواقع، فالعلوم اليوم وخاصة الفيزياء وبيولوجيا الأعصاب، تبين لنا محدودية إدراكات عقل الإنسان، وأنه لا يستطيع أن يحتوي الطبيعة، ولكن الطبيعة هي التي تحتويه. فلا يستطيع أن يفكر إلا من خلال الموجود، فهو خاضع لمجموعة من القوانين، لا يستطيع أن يتعالى عليها. فكيف يمكن أن يسمح لنفسه بأن يتقمص دور الإله؟

إن تجاوز هذا المستوى يتطلب نزع صفة الاطلاقية والكونية على العقلانية، فهذه الأخيرة هي بطبيعتها نسبية وشكل من أشكال المعرفة، وأكثر من ذلك، فهي ذات طبيعة متعددة. لكل معرفة منطقتها، كما أن لكل ثقافة عقلانياتها، لذلك «لا نجد أي مبرر أو سبب موضوعي يسمح لنا بتفضيل العلم والعقلانية الغربية على الثقافات الأخرى». هذا من جهة ومن جهة أخرى يقتضي التجاوز البحث عن نظام معايير لا يتخذ الإنسان مقياساً لإنتاج صورة عن الطبيعة والعالم والإنسان، ولا لمقاربة الخطأ والصواب والخير والشر. نحن في حاجة إلى نظام يشمل العقل ولا يشمل العقل.

- المستوى الثاني: اعتبار اللغة الرياضية هي اللغة الوحيدة للتواصل مع الكون، واعتبارها مفتاح حل أسرار والغاز الطبيعة. إن هذا التصور يسجن العقل والحقيقة معاً، فاللغة الرياضية هي نظرات تسمح لنا بالإطلاع على جزء من الواقع، بينما تحجب عنا البقية.

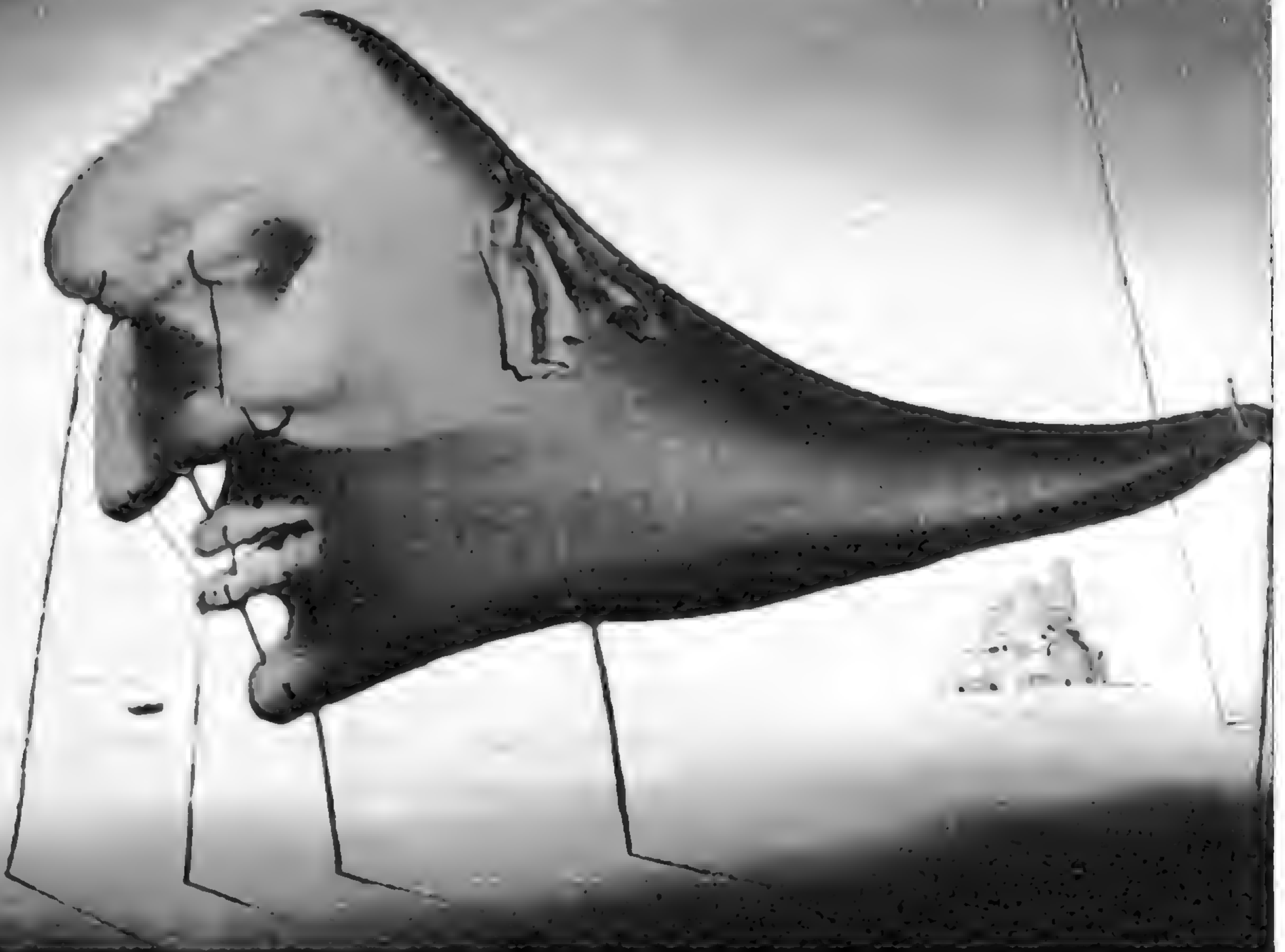
فالاحتفاء بزواوية النظر هذه، والزرع بأنها تمثل صورة العالم، يكون بمثابة النظر إلى العالم من خلال ثقب باب. فالصورة التي سيكونها تكون مفصلة على مقاس ثقب ذلك الباب، فيكون العالم مختزلاً في حجم وشكل ثقب الباب. إن الكون يتحاور ويتواصل معنا بأشكال متنوعة من اللغات. فهو يبعث إلينا الإشارات والرموز، وعلى الإنسان أن يترجمها إلى منظومات قابلة للفهم، وكلما تعددت أدوات الإنصات ولغات الترجمة إلا كان هناك استيعاب أكبر لنظام الإشارات والرموز التي يبعثها الكون. فاللغة الرياضية هي واحدة من هذه اللغات المؤهلة للإنصات المنطقي، كما أن اللغة الشاعرية هي كذلك واحدة من تلك اللغات المؤهلة للإنصات الشعري، تماماً كما أن اللغة الفنية مؤهلة للإنصات الجمالي... وهكذا تتوالى مختلف اللغات في تكامل وتجانس للتواصل مع الكون، ولكن هذه الأفاق تبقى محكومة بسقف العقلانية الديكارتية التي

العدد التاسع والتسعون - أبريل ٢٠٠٧ م

بعد إرساء هذه الأسس
العقدية سينطلق الغرب
لإعادة بناء العالم وفق تلك المقاسات،
العقل/الإله، العلم/الديانة،
المادة/الوجود

MINUS CONSCIENCE

دالي

الدينامو

اشتهر «سلفادور دالي Salvador Dali» عالميا منذ ما يزيد على نصف قرن بسبب لوحاته التي يسودها الجنس والتمرد، ويسبب شخصيته التي تتسم بغرابة الأطوار والبهرجة والعظمة المتكلفة، وكذلك بسبب حياته المستهترّة التي دمر فيها الحدود الفاصلة بين الإبداع والرواج التجاري. لقد كان «دالي» حقا شخصية عظيمة. وكان عادة ما يقول - بأسلوبه الذي اتقنه تماما والذي يجمع بانسجام بين التفاخر والسخرية ونقد الذات - أن «شخصيته» هي أعظم إنجازاته. وفي أحيان أخرى كان يصرح للعالم بأن كتاباته هي إنجازاته الحقيقية، وأن لوحاته لم تعبر إلا عن أقل القليل من شخصيته. ومع ذلك، فإن أكثر خصائص «دالي» رسوخا وواقعية تتسم بالخصوصية الشديدة والبساطة النسبية: وهي التوهج الخاص الذي يميز أسطح لوحاته التي يغطي مساحات كبيرة منها لون واحد نابض، وإحساسه بالضوء الخافت الذابل للفجر أو الغسق، وبالضوء المتألق القوي لأصيل يوم صيفي مشمس على شاطئ البحر المتوسط، وكذلك قدرته المدهشة على التعبير عن القوة الكامنة في مجموعات دقيقة ملتفة بإحكام من الخطوط أو النقاط أو الأشكال، ونقل كل ذلك إلينا. إن عالم لوحات ورسوم «دالي» بالتاكيد مليء بأغرب التصورات وأجراها وأكثرها إغفالا. فعلى سبيل المثال، نرى في لوحته «المستمنى الكبير The Great Masturbator» (١٩٢٩) وجه امرأة يداعب فخذه رجل، مع بروز أعضائه الجنسية. وفي لوحته «بناء رخو مع فاصوليا مسلوقة (هاجس الحرب الأهلية)» (١٩٣٦) يقوم كائن عملاق يعاني العذاب بتمزيق نفسه بقوة هائلة لدرجة أننا لا نتخيل كيف كان لهذا الكيان جسد واحد. وفي لوحته «هاجس الذاكرة The Persistence of Time» (١٩٣١)، والتي ربما كانت أفضل لوحاته المعروفة، تنسدل ساعات حائط رخوة في أنحاء مكان قاحل. إن لوحات «دالي»

تنتمي لعالم الأحلام، ويمكنها أن تتسلل إلى عقلك وأن تنخر فيه، أو أن تصرخ معبرة عن نفسها، كما لو أنها مفاتيح لمعان أعمق لتجربة معينة. كما أن صورته، مثل كثير من الأحلام، عديمة الوزن وقابلة لعدة تأويلات ومتغيرة. وتغوص لوحات «دالي» بسهولة في العقل - مع استثناءات معينة - ولكن كلما شاهدت المزيد من تلك اللوحات ينجلي لك أكثر فأكثر تركيب ودرجات الضوء فيها والأسلوب الذي يجمع به بين اللمعان والنعومة، وبين المجدد والرهيق.

وقد تجدد الآن الحديث عن «دالي» في الذكرى المئوية لمولده عام ١٩٠٤. ويتسم المعرض الذي أقيم في متحف فيلادلفيا من ١٦ فبراير وحتى ١٥ مايو الماضي عن دالي بالوقار والأتزان - مع التركيز على أعماله الأولى - مما يتسق مع الاعتقاد الشائع بأن أهم وأجمل لوحاته رسمت بداية من أواخر العشرينيات من القرن العشرين وانتهاء بعام ١٩٣٨ تقريبا، حينما كان لا يزال شابا لم يكمل بعد عامه الخامس والثلاثين. وقد عرض هنا الكثير من أقوى لوحاته تأثيرا من تلك الفترة. أما أعماله الفنية اللاحقة فقد تم تقديمها لإعطاء فكرة واضحة عن فكر هذا الفنان في أواخر حياته. توفي «دالي» عام ١٩٨٩، ولكنه توقف عن الرسم عام ١٩٨٣. وبإمكاننا أن نرى كيف كان مهتما بإعادة رواية الأساطير أو التعبير عن رأيه في الطاقة الذرية والمسيحية والتصوير الجسدي وموضوعات أخرى كثيرة. ولكن «دالي» الذي كان الشك يحيط بسمعته

الفنية لمدة طويلة، لم يكن ليروقه مثل هذا المعرض.

إن معرض «فيلادلفيا» كبير أكثر مما يلزم. فلسنا بحاجة لأن نرى - يمثل هذا التفصيل - أعماله كمراهق وكشاب، حيث أنه انتهج مبكرا أساليب جديدة متطورة الواحد تلو الآخر في محاولة لإيجاد طريقته الخاص. وقد أسرف المعرض أيضا في عدد اللوحات من عقد الثلاثينيات. وفي الوقت نفسه، لم يعرض أي من بورتريهاته الرائعة لمعارفه من تلك الحقبة، مثل صور الشاعر السريالي «بول إوارد» (الذي كان متزوجا من «جالا Gala» التي تركته لاحقا وتزوجت من «دالي»)، أو راعيته «فيكوميتيس دو نويل»، كما لم يرد أي منها في الكتالوج الهائل للمعرض. ورغم أن المعرض يضم رسوما توضيحية لـ «دالي» إلا أن المرء يشعر أنه لم يتم تقديمها بصورة واقعية. فتصور «دالي» وتفكيره الذي لا يمكن التنبؤ به وواقعيته الفوضوية، والذي لا يظهر كثيرا في لوحاته المتقنة قسرا، يمكن إدراكه بسهولة في رسومه التوضيحية التي أنتجها في مراحل حياته المختلفة.

وهناك أيضا ما يعوق عرض الأعمال المتأخرة لـ «دالي» بطريقة مناسبة، رغم أن عملية حصر أعمال الفنان بداية من أوائل الأربعينيات قد تشكل صداعا لكل من يتصدى لتنظيم مثل هذا المعرض.

سلفادور شفارتز

لكن أحدا لم يجسد السريالية كما فعل «دالي». فمن خلال اللوحات التي أعلن بها عن نفسه، انفتح أمامه الباب إلى اللاوعي، وما خرج من ذلك الباب كان صورا استحوذت على الإعجاب

وفي خلال تلك السنوات، ارتد «دالي» من الملل إلى الشذوذ، ومن المصطنع إلى الباطني، ومن المهلhel - ببساطة - إلى ما لا يمكن تصديقه، وذلك من خلال رؤاه الجديدة التي تجمع بين الورع والبهرجة، والشائنة عادة، في لوحات مثل «العشاء الأخير Last Supper» أو «الصلب Crucifixion» (والعروضتين في المعرض)، أو مفاهيمه الطنانة لـ «كريستوفر كولومبوس Christopher Columbus» لاكتشافه أمريكا، أو لـ «سانت جيمس Saint James» ممطيا صهوة جواد يقف على قدميه الخلفيتين. ومع ذلك، فقد تمكن «دالي» بين الحين والآخر ومن خلال بعض اللوحات والرسوم التي تتميز بشيء من الاتساق، أن يخرج علينا بصور لا تقل إثارة للدهشة عن لوحاته المبكرة، ولكن لم يصل من تلك الصور إلى معرض «فيلادلفيا» إلا القليل. ومن العار، على سبيل المثال، أن يخلو المعرض من لوحة زيتية صغيرة وغريبة للغاية تعود إلى ١٩٥٨-١٩٦٠ وتحمل اسما طويلا لدرجة تناقض العقل يبدأ بـ «كاداكس تبصق Cadaques Spitting»، وهي عبارة عن مشهد مروع لرجل وامرأة ملتويين، أو أن تغيب لوحة ضخمة مثل «مصارع الثيران المهلوس Hallucinogenic Toreador»، والتي رسمت بعد ذلك بعشر سنوات، وهي جمع يشبه المهرجان لكثير من الصور المبكرة لـ «دالي» (كلتا اللوحتين موجودتان بمتحف سلفادور دالي في سان بترسبرج بولاية فلوريدا، وهما مستنسختان في الكتالوج). كما غابت - وافقدت أيضا - لوحاته اللاحقة الطبيعية للحياة على الشواطئ الأسبانية حيث كان يعيش، والتي اتسمت برقة العاطفة. إن «دالي» ليس فنانا عظيما للدرجة التي يحاول هذا المعرض أن يظهره بها مجرد هذا العدد المعروض من لوحاته. ومع ذلك فهو فنان أكثر - ولو قليلا - إحساسا وجاذبية مما توحى به تلك المجموعة من اللوحات.

إن ما سبق ذكره لا ينكر أن الأهمية التاريخية التي يستحقها «دالي» تكمن في أعماله الأولى كشاب يعمل تحت مظلة السريالية. وكما لخص «إيان جيبسون» مؤلف كتاب «الحياة المشينة لسلفادور دالي The Shameful Life of Salvador Dali» (طبعة

الدينامو

التهورة لم تكن تختلف كثيرا عن تلك الخاصة بـ «إخوان ماركس Marx Brothers» (خمسة إخوة أمريكيين كونوا فريقا فنيا تمثيليا) الذين كان يحب أعمالهم. وعادة ما كانت أعماله تتضمن حيوانات ونساء شبه عاريات وأناسا غافلين قد يضبطون في ممارسات لا منطقية. وقد يظهر «دالي» للإلقاء محاضرة وهو يرتدي معدات الغطس العميق (والتي كانت تصيبه بالاختناق)، أو يقدم نظرية مبهمه في حديقته الحيوان بباريس تتضمن كركدن واحد أعمال «فيرمير Vermeer ١٦٣٢-١٦٧٥»، (رسام هولندي)، أو مجرد أن يسبب الفوضى في عرض أزياء. وقد آمن «دالي» - مثله في ذلك مثل «هاربو ماركس Harpo Marx» الذي كان الأقرب إليه من بين باقي الإخوة، كما أنهما تطلعا في وقت ما للتعاون في عمل فيلم سينمائي - بأن تهريج الفنان يتضمن عنصرا متهورا وماديا جدا.

ويمتلك «دالي» أيضا جانباً أدبيا لا يستهان به. فبإمكانه الإفصاح عن سخافات لأذعة دائمة التذمر، أو أن يشير إلى «ماتيس Matisse» (١٨٦٩-١٩٥٤)، (رسام ونحات فرنسي)، على سبيل المثال، على أنه «رسام الطحالب الشهير»، أو أن يعلن: «أنا أكره البساطة بكافة أشكالها»، أو أن يقول أنه لم يعد يخشى الموت لأنه اكتشف أن «الله صغير جدا». وقد أعلن «إدموند ويلسون» (١٨٩٥-١٩٧٢)، (ناقد وكاتب أمريكي) أن رواية «دالي» «وجوه مختبئة» التي نشرت عام ١٩٤٤ هي رواية فاشلة، رغم أنها «مسلية»، كما أن سيرة «دالي» الذاتية التي كتبها بنفسه، والتي تبدو بلا نهاية، كانت ممتعة جدا وحازت عددا كبيرا من القراء، مثلها في ذلك مثل رواية «الأسرار الخمسون لمهنة السحر» التي نشرت عام ١٩٤٨. ويقول «جيسون» صاحب التعليقات النقدية القيمة جدا عن «دالي» الكاتب، أن صراحته بشأن الاستنماء والعار ليس لها مثل في النثر الأسباني. كما كتب «دون أديس Dawn Ades» المؤرخ الفني الذي يمكن اعتبار معرفته بفكر «دالي» دقيقة وموثقة (وهو أيضا راع رئيسي في كتالوج فيلادلفيا)، كتب أن الدراسة التي قام بها «دالي» عام ١٩٣٤ للوحة «ميليت Millet ١٨١٤-١٨٧٥» رسام فرنسي، صلاة التبشير The Angelus هي أحد أروع التفسيرات التي كتبت عن لوحة على الإطلاق.

وبينما تقدم العمر بـ العدد التاسع والتسعون - أبريل ٢٠٠٧ م

فمن المستحيل الفصل بينه وبين لوحاته.

وقد لعب «دالي» دور أستاذ شيطاني للعريضة المعتوهة، مسلحا بشاربه الشائك وعصاه الحاضرة دائما وحلله الرسمية التي يغلب عليها اللون الداكن. وكانت إلى جانبه زوجته «جالا» التي تشبه أبي الهول، والتي كان يعتبرها راعيته ومصدر الهامة وشقيقته وشريكته، بل ونصفه الآخر. وهي التي أدخلته عالم الجنس وقت أن كان في الخامسة والعشرين بصورة أثارت اهتمامه بهذا الموضوع إلى درجة كبيرة، ويبدو أن جزءا كبيرا من حبه العبودي الشديد لها قويا بعد يعود إلى شعوره البسيط نحوها بالعرفان لأنها منحتة الإحساس بالرجولة (وهو موضوع كان يؤرقه دائما). ومنذ أوائل الخمسينيات ولدة ثلاثة عقود (أو حتى لم تعد سنهما أو حالتهما الصحية تسمح لهما بذلك)، كان الزوجان ينظمان وقتهما بطريقة ثابتة. فطوال نصف العام تقريبا كانا يقبعان في منزلهما المتواضع على الساحل الأسباني، حيث كان «دالي» منهما مع لوحاته معظم الوقت. أما بقية العام فكانا يقضيان في فنادق باريس ونيويورك، حيث كان الفنان يركز اهتمامه في الترويج لنفسه، وكان ذلك يتضمن منتجات تحمل اسمه، بما في ذلك المجوهرات والعلطور والملابس. وبمرور الوقت، أصبح أهم دور تلعبه «جالا» هو دور المدير التجاري لأعماله. وإلى درجة ما، ظل «دالي» على اتصال بالفكر السريالي التقليدي، بمعنى أنه كان يهدف في أعماله - أو أفعاله كما يسميها - والتي يمكن أيضا أن يطلق عليها قطع من الفن الأدائي، أو مخاطرات، إلى تخريب الحقائق اليومية والمشاعر الطبية. إن سلوكياته

مناخها الموهوس. وفي الصور اللاحقة قل ظهور السكاكين والدم المتدفق والأعضاء الأنثوية المتوقعة، ولكن ساد مناخ عام من الغرابة الشهوانية. فاحتوت الصور على أعضاء ذكورة على وشك القذف، وحلمات مثارة حتى أصبحت كالصوازي الصغيرة، وأرداف واضحة، والبعض من ذلك يظهر في صور مشوهة غريبة مستحيلة. وعندما نعجز عن إدراك ماذا يجعل الصورة مزعجة أو شديدة الغرابة، فإن الأسماء التي يخلعها «دالي» على اللوحات - مثل «جمجمة مناخية تمارس اللواط مع بيانو كبير Atmospheric Skull Sodomizing a Grand Piano» - تكون ذات دلالة.

وقد اتضح أن «دالي» هو أكثر من مجرد فنان سريالي. لقد كان «كيانا سرياليا». وبمجرد أن حصل على تصريح بالإعلان عن كل ما يعرض له، سواء كان هاجسا أو حلما أو حدسا أو ولعا أو ذكرى، أو حتى ذكرى زائفة (كما ذكر هو بنفسه في سيرته الذاتية التي كتبها عام ١٩٤٢ بعنوان «الحياة السرية لسلفادور دالي The Secret Life of Salvador Dali»، لم يعد بإمكانه العودة إلى القمقم. وقد تحول «دالي» إلى وحش خالص، برغبته الجامحة - كما يبدو - لاستعراض معارفه، والإعلان عن عبقريته، والكشف عن واحد أو أكثر من مبادئ الوجود الكامنة منذ زمن، ويتصميمه أن يلطخ - بالبراز - كل ما يستطيع أن يصل إليه. وبالنسبة للمشاهدين الذين يتذكرون «دالي» منذ الخمسينيات والستينيات والسبعينيات،

نورتون Norton ١٩٩٨)، وهو أحدث السير الذاتية للفنان وأكثرها وثيقا. الأمر بإقناع، فإن الحركة السريالية، بنزعتها الصادمة وتقديمها لآعقلاني والمكبوت، قد أعطت الضوء الأخضر لفنان شاب متقلب بطبعه وطموح ويمتلك المعرفة اللازمة، لكي يصنع فنا لكل ما يراوده من خيالات مجنونة وأحلام يقظة فاسدة وكوابيس. كما ألهمت الحركة أيضا - والتي اهتمت بالكلمة قدر اهتمامها بالفن البصري - كلا من «ماجريت Magritte ١٨٩٨-١٩٦٧» (رسام بلجيكي) و«يف تانجوي Yves Tanguy ١٩٠٠-١٩٥٥» (رسام أمريكي فرنسي المولد) للتعبير عن نفسيهما، بينما تأثر كلا من «ميرو Miro ١٨٩٣-١٩٨٣» (رسام أسباني) و«ارنست Ernst ١٨٩١-١٩٧٦» (رسام ونحات ألماني) اللذين كانا أكبر سنا - كثيرا بإصرار الحركة السريالية على الصراحة الجنسية وعلى دور الصدف والتنافر المجرد في صنع الصورة. وقد صنع الشاب «جياكوميتي Giacometti ١٩٠١-١٩٦٦»، (نحات سويسري) بعضا من أروع تماثيله المبكرة، بما في ذلك «امرأة مذبوحة Woman with Her Throat Cut» و«شيء بغيض Disagreeable Object» منطلقا من إيمان السريالية بمواجهة المشاهدين بأفكار مزعجة، بل ومؤلمة أيضا.

ولكن أحدا لم يجسد السريالية بنفس القوة كما فعل «دالي». فمن خلال اللوحات التي أعلن بها عن نفسه لجمهور أوروبي عريض في عام ١٩٢٩ الذي شهد انطلاقته الكبرى، انفتح أمامه الباب إلى اللاوعي، وما خرج من ذلك الباب كان صورا تمكنت من الاستحواذ على الإعجاب. وبإمكاننا في لوحات مثل «الأيام الأولى للربيع» و«احتواء الرغبة» و«اللعبة الكثيفة»، أن نرى رجلا وقد لطمخ نفسه، أو امرأة رأسها عبارة عن عضو أنثوي أحمر كبير يعج بالنياب، أو مجرد حشود معريضة. وعادة ما تتشابك أيدي الشباب في تلك اللوحات لتغطي وجوههم، كما لو كانوا يشعرون بالعار، ويمكن - في صورة أو اثنتين - أن نميز رجلا بلحية يبدو وكأنه «فرويد Freud» نفسه (١٨٥٦-١٩٣٩)، (عالم النفس الشهير)، والذي كان بطلا بالنسبة لـ «دالي» الذي قرأ عددا من أعماله.

وقد استبدلت اللوحات التي رسمها «دالي» في أوائل الثلاثينيات، الوضوح القوي المتألق لأعماله المبكرة، بالضوء المتوهج المكبوت، كما أنه خفف من

أكثر أعمال «دالي» نبضا بالحياة هي تلك التي يملأ فيها المشهد بشخصيات صغيرة خرقاء بل وبدائية، لها وجوه ذات أعين جاحظة. وأولئك الحمقى المقهقرون المقتبسون من الكتب الهزلية

سيدة النافذة
(١٩٢٥)

الدينامو

«دالي»، أصبح من الصعب معرفة ما إذا كان هو صاحب السطوة أم الضحية في المعركة الضارية التي شعر أن عليه أن يشنها ضد ما هو تقليدي ومنطقي، ونظرا لازدراجه لفكرة الكمال الفني، فلم يؤرقه أبدا أنه وقع عددا ضخما من الأوراق البيضاء في مناسبات عديدة للأنثازيين لكي يصنعوا منها نسخا أصلية لـ «دالي» بأي طريقة يريدونها. وبينما تركزت اهتمامات «جالا» أكثر فأكثر في جمع المال واللهو مع الشباب، أصبح الرسام، الذي لم يؤمن أبدا بفكرة الصداقة (مع استثناء واحد أو اثنين) العوبة - أكثر وأكثر - في أيدي مرتزقة يناورون لاستفادتهم الشخصية. ويأنسبة لكاتب هذا المقال، فقد حدثت نكسة في حياة «دالي» عام ١٩٧٩، عندما تم قبوله رسميا كعضو في «أكاديمية الفنون الجميلة» التابعة لـ «المعهد الفرنسي». فبعد إلقائه لخطاب قبوله، والذي أجفل فيه الحضور بملاحظات عابرة عن «شعر العانة»، صرح لأحد المراسلين بأن فنه «محض هراء». ولكن كانت هناك الكثير من النكسات في انحداره الطويل، ليس أقلها صورة الفنان في سنواته السبع الأخيرة بعد وفاة «جالا» عام ١٩٨٢، حيث أصبح وحيدا تماما ويانتظار الموت.

ومع ذلك، فرغم أن «دالي» سينظر إليه دائما ويلا شك من منظور سريالي، إلا أن المرء ليتساءل إن كانت هناك سبل أشمل لاستيعاب أعماله والتمتع بها. وعندما يستعرض النقاد بكل اهتمام لوحاته من عقد الثلاثينيات، فإنها تمر وكأنها سجل توضيحي للسريالية أو النظرية الفرويدية (نسبة إلى فرويد)، أو دراما مكثفة من الغضب الأوديسي، أو خوف من الإخصاء، وهي بانتظار أن يتم تفسيرها. ولكن الكتابات من هذا النوع تخلع على اللوحات قيمة لا تستحقها في بعض الأحيان. فالكثير من خيالات «دالي» النفسية الخاصة بالزمن، وخاصة تلك التي تدور حول هواجسه بالنسبة لأسطورة «ويليام تل William Tell»، على سبيل المثال، والتي يراها عملا مشلوما غير محترم، أو مجموعة من الأعمال التي تتعلق بالهواتف، لا تستحق عادة أن تتحول إلى لوحات.

إن ما يمنح فن «دالي» الحيوية ليس معرفته وإنما مهارته كرسام وعدم صبره على إتباع أسلوب واحد. وكثيرا ما تعقد المقارنة بينه وبين «بوش Bosch ١٤٥٠-

١٥١٦» (رسام هولندي) وواقعية منمنمات القرن الخامس عشر، حيث أنه يأتي بالرهيب والعجيب في تفاصيل مرسومة بإحكام، مستخدما في العادة صورا صغيرة الحجم للغاية. ورغم أن من الواضح أنه تجاوب مع فن المنمنمات في حد ذاته، كما فعل «ميرو» و«تanjوي» و«جياكوميتي»، إلا أن لوحاته في الثلاثينيات لم تكن تشبه كثيرا لوحات «بوش». فبماكانه أن يكون طبيعيا (نسبة إلى مذهب الطبيعية) في إحدى لوحاته مظهرا الملمس الحقيقي لأحد الشواطئ، بينما يسود اللوحة التالية أسلوب اصطناعي يشبه رسما في أحد كتب الأطفال، أما لوحة «الحلم» (١٩٣١)، والتي تحتوى أساسا على صورة شبه زخرفية لامرأة مغمضة العينين، ويسودها اللونان الأسود والأبيض، قلها القوة الهادرة لـ «مارسدين هارتلي» ١٨٧٧-١٩٤٣، (رسام أمريكي) أو شيئا من «راؤول» (١٨٧١-١٩٥٨)، رسام فرنسي.

أما أكثر أعمال «دالي» نبضا بالحياة فتلك التي يملأ فيها المشهد بشخصيات صغيرة خرقاء بل ويدائية، لها وجوه ذات أعين جاحظة. وأولئك الحمقى المقهقهون المقتبسون من الكتب الهزلية. ومن رسوم صحف ومجلات مجهولة، قد يمثلون - حرفيا - شرور العقل الباطن، ولكنها تمثل للنظر إليها مصدرا للبهجة والسعادة. أما أفضل تحويلات «دالي» لنوع من التواصل مع الجمهور فهي أعماله الفوتوغرافية. ففي أوائل الثلاثينيات قام برسم نسخ قليلة جدا عن صور فوتوغرافية تعرضت - عمدا - أثناء التقاطها لكمية زائدة قليلا من الضوء، وكانت «جالا» هي موضوع العديد من تلك الصور. ورغم صغر حجمها الشديد إلا أن تلك الصور تعد من بين أكثر أعمال «دالي» إثارة على الإطلاق.

ومزاجيا، كان «دالي» صانع رسوم متحركة، بمعنى أن لوحاته كانت أقرب إلى أن تكون صورا ساكنة من فيلم رسوم متحركة، أو بمعنى أشمل وأكثر غموضا، كان يود أن يعيد الحياة إلى شخص أو شيء ما. وقد ذكر «بيكاسو Picasso» (رسام ونحات إسباني) أن مواطنه الأصغر يشبه محرك الزورق الخارجي الذي لا يتوقف عن الدوران، وعندما تستوعب الكثير من فن «دالي» وتقرأ عنه كشخص، ملتقيا أثناء ذلك مجنون العظيمة الذي لا يستطيع التوقف عن قذف جمهوره باستنتاجاته التي تدور حول الدوافع الجنسية والعلاقة بين الأجسام الصلبة والرخوة والطاقة الذرية ونظرية الفوضى والمسيحية والحامض النووي والمعاني الخفية للصور والأساطير، عندئذ تظهر لك طاقته الذاتية كموضوعه الأساسي. ويمكن أيضا رغم ذلك أن يبدو - في مراحل مختلفة من حياته - وكأنه قد وصف تلك الطاقة حرفيا، ك لحظة سكون للحركة أو كضوء متقطع أو أي كيان مسنن أو فواز أو يشبه الدماغ أو مجلد.

وتقوم أعمال «دالي» على إدراكه لطبيعة الضوء المتغير والمناظر الطبيعية لمكان معين من العالم. وقد نشأ في مدينة «فيجورس» التي لا تبعد كثيرا عن شاطئ البحر المتوسط، وكانت عائلته تنتقل في كل صيف إلى مدينة «كاداكيس» الساحلية القريبة. وقد رسم «دالي» عددا هائلا من لوحاته بجوار شاطئ البحر. وتتميز حافة الشاطئ في ذلك الجزء من شمال شرق إسبانيا

تعد لوحة «طيف وجه» إحدى أعظم لوحات البورتريه الشبكية في القرن العشرين، بما نحسه فيها من حضور إنساني قوي. وإن كان غير محسوس. ينبع من شاطئ حريري ومنظر طبيعي كبير في الخلفية

بصخور الأديم الجيولوجية ذات التلوءات الحادة، ومن المؤكد أن جانبا محوريا من المنظر الطبيعي كان متعلقا من وجهة نظر «دالي» بطريقة سقوط الضوء على الألسنة الصخرية الممتدة داخل البحر والتي تمتلئ أسطحها بعدد لا يحصى من الصدوع المجعدة الصغيرة. كان «دالي» يرى في الصباح المبكر أو الشفق تأثيرا هائلا، عندما تسقط أشعة الشمس على الصخور، وهي لحظات كان عادة ما يسجلها في أعماله. وربما تظهر الأجسام الصلبة كما لو أنها غير مادية، وقد يتجسد الضوء نفسه في شكل مصهور.

وكان الإحساس بالطاقة التي على وشك الانطلاق، أو بالحركة المقيدة، هو الذي يرغب «دالي» - في جميع الأحوال - في عرضه باستمرار. ويظهر ذلك في أماكن غير متوقعة. فكثيرا ما رسم المستحيلات الضيقة نظرا لتشابهها مع عضو الذكورة. ولكنه رسم أيضا الخبز في أشكال أخرى، لأن قشرة الرغيف - عندما يسقط عليها الضوء - لها حضور متموج على وشك التحرك، وذلك كما ظهر في لوحة زيتية جميلة عام ١٩٢٦ اسمها «سلة خبز». ويبدو أن توقيع «دالي» لـ «فيرمير» له أيضا علاقة بالأسلوب الذي يلوح به بخوف إلى الحركة الاستهلالية من خلال الضوء. إن إحساس «دالي» بانطلاق الطاقة يكمن وراء رسومه العاجلة أحيانا، والتي تعود إلى جميع مراحل حياته، للانفجارات أو الانفصامات عند لحظة معينة، وكذلك وراء محاولاته - الأقل نجاحا - في السبعينيات مع الصور والمجسمات ثلاثية الأبعاد.

والأهم من ذلك، أن سعى «دالي» وراء الحركة ساعده - جزئيا - في تجاربه مع الصور المزدوجة. واللوحة التي تحتوى على صورة مزدوجة أو صور متعددة هي تلك التي يظهر فيها - حرفيا - شيء مختلف تماما إذا ما نظر إليها بطريقة مختلفة. وعلى سبيل المثال، ففي لوحته «سوق العبيد مع التمثال النصف المختفي لفولتير»، نرى - ضمن أشياء أخرى - عددا من البشر يهيمنون في الأطلال. ولكن بعض النساء في اللوحة يمكن - طبقا للأسلوب الذي رسم به «دالي» ملابسهم ووجوههم - أن يشكلوا ملامح لوجه الكاتب الفرنسي «فولتير» كما تبدو - في نفس العمل - أرواف امرأة في اللحظة التالية وكأنها قطعة فاكهة في طبق.

ظلال البحر (١٩٥٠)

مقترنا بامرأة تجلس على الشاطئ - وجهها ضخما ينظر إلينا. ونكتشف في الخلف، في المنظر الصخري الساحلي المتصل، كلبا ضخما طوقه عبارة عن قناة، وهكذا.

وتبدو تلك اللوحة مزدحمة أكثر مما ينبغي، ولكن العناصر كلها تتلاحم بروعة حول وجه مهيب مغر، بل وداعر قليلا. إن تصوير الوجه معجزة إبداعية. كان تشكيل إحدى العينين من جرة بعيدة بديعا على نحو خاص، بينما الحيوان المكسر الذي يشبه القناع مقبول على نحو طبيعي. وكانت جبهة «لوركا» ضخمة فعلا بهذا الشكل بحيث تجعل عينيه في الظل. كان «لوركا» - وهو شاذ جنسيا - محبا جدا لـ «دالي» في العشرينات، عندما كان - مثله في ذلك مثل «دالي» و«لويس بونويل» - طالبا في نزل الطلاب بمدريد. وكان «دالي» - الذي عاش طوال حياته يخشى على ما يبدو أن يصبح شاذًا جنسيا - يرفض باحتقار تلميحات «لوركا» الجنسية، ولكنهما بقيا على صلة وثيقة لمدة طويلة فيما يتعلق بأعمالهما

متناقض - عملا تكعيبيا، بل عملا تجريديا، وهو بالضبط نوع الصور الذي كان «دالي» يستهجنه.

وتمثل لوحة «أحجية بلا نهاية» أيضا ارتقاء «دالي» - ربما بغير قصد - لعالم عاطفي يتناقض مع شخصيته. وتلك اللوحة هي أحد أعمال الصور المتعددة التي رسمها «دالي» وقت انتشار عروض «فيدريكو جارسيا لوركا» Federico Garcia Lorca ١٨٩٨-١٩٣٦، (شاعر ومسرحي وموسيقى أسباني) الصديق المقرب لـ «دالي» في شبابه، والذي قتل في ظروف غامضة عام ١٩٣٦ في مسقط رأسه «جرانادا» على يد الفاشيين قبيل بداية الحرب الأهلية الأسبانية. وقد بذل «دالي» في تلك اللوحة جهدا كبيرا، ولكنها تبدو باهتة بجانب بقية أعماله بالمعرض مثل لوحة «لطيف وجه وطبق فاكهة على شاطئ» (١٩٣٨ أيضا)، والتي تعد من أقوى لوحات «دالي» على الإطلاق. وتحتوي تلك اللوحة على شاطئ طويل ممتد يمكن أن ينظر إليه أيضا كسطح مائدة، وبه طبق أبيض يشبه الكأس به فاكهة. ويشكل الكأس -

المتقاطعة. إن النظر إلى الصور المموهة يعطي فعلا الإحساس بأن الصورة قد اختزلت نفسها. ومما يسبب الإزعاج والضيق - للحظة - اكتشاف أن الكائن الغملاق وبلا رأس الذي يظهر أمام الطفل في لوحة «شبح الجاذبية الجنسية» The Spectre of Sex Appeal، له رأس يتجسد في الصخور المجاورة. ولكن من المزعج في النهاية أن ندرك أنه لا يمكن النظر إلى اللوحة بعد ذلك دون أن تظهر لنا فجأة رأس الشبح.

ومع ذلك، ففي بعض محاولات «دالي» استطاعت الصور الكامنة أن تشكل - بنجاح - لوحة أكثر إثارة للحيرة. ففي لوحة «أحجية بلا نهاية» Endless Enigma، الكئيبة (١٩٣٨)، والتي يشكل فيها وجه وقلب وإنسان مستلق وعناصر أخرى مشهدا ضخما، فإن الصور الشبحية المتشابهة تخلق عالما مستترا دائما التغير يجعل الصورة تشبه - بشكل

ويبدو أن رسم الصور المزدوجة كان عملا مثاليا بالنسبة لـ «دالي» الذي تجاوز الحدود - في سعيه للحط من قدر كل الأفكار التقليدية المبالغ في فنيته - وأصبح مصدرا للبدء المبهرجة. ومع ذلك، فهناك فنانين، مثل «ليوناردو» أو «أرشي ميولدو»، ممن كان لهم - منذ قرون - باع في الخيالات أو الخدع البصرية، مثل الصور المزدوجة. إن فكرة احتواء اللوحة على فخ يسقط فيه المشاهد هي جزء من ولع السريرية بإرباك الجمهور وإثارة حيرتهم. وقد خاض «إرنست» تلك التجربة، كما نجح «ماجريت» في ذلك نجاحا باهرا في لوحته «متنزهات إقليدس» The Promenades of Euclids، والتي يبدو فيها طريق ويرج مخروطي وكأنهما - للوهلة الأولى - برجين.

إن انخراط «دالي» في الصور المزدوجة، والذي يعود إلى أوائل الثلاثينيات، يترنح من التكلف إلى الروعة الأصلية. وقد انتقد «بريتون» تلك الصور ووصفها بـ «أحاجي الكلمات

الدينامو

المزدوجة، يحتوى - ضمن عناصر عديدة أخرى - على عدد من شخصيات «فينوس دو ميلو» ورأس صغير طاف لـ «جالا»، وسرب من النحل. وتساءل الحظ، كان للوجه الضبابي لمصارع الثيران مسحة استسلامية تدمج العمل كله بنبرة عاطفية. ولكن طريقة مجيء وذهاب وجه الرجل - أحيانا يكون واضحا تماما وأحيانا يبدو وكأنه اختفى في ذلك العالم من الأحلام المسرفة في ألوانها - تجعل من الصورة وكأنها إحدى لحظات التلاشي في فيلم سينمائي. وكل لحظة تحول، تتميز تلك اللوحة بالرشاقة والصفاء مثل غيرها من لوحات «دالي»، ويبدو العمل كله - ليس مصادفة على الأغلب - وكأنه كان آخر مهمة رئيسية له. ومع ذلك، فقد كان الوجه المألوف لـ

«دالي» والذي يظل علينا بمهابة، هو الإعلان الوحيد عن معرض «فيلا دلفيا». وتلك الصورة هي إحدى الصور الفوتوغرافية العديدة لـ «دالي» التي التقطها «فيليب هالسمان». وقد عمل الرجلان معا لسنوات، وبعض اللقطات التي ابتدعها، والتي نرى فيها «دالي» في حلتها الداكنة أو يتقافز عن الأرض، أو مع الحلى، أو القطط، أو أناس آخرين، أو مع نوافير الماء السابحة أو المتجمدة في الهواء، تعبر تماما عن حاجته لتقديم الطاقة المطلقة. ولكن صورة «هالسمان» الفوتوغرافية المعروضة حاليا هي لـ «دالي» ذي الشخصية غريبة الأطوار والتي تدفعنا للتساؤل هل ستكون شخصيته أبدا ذكرى بعيدة؟ ومتى يمكن أن يحدث ذلك؟ وهل ستكون

للوحات حياة بذاتها؟ وحتى مع غياب مدير الحلية، فإن لـ «دالي» بالتأكيد مناخ السيرك، ومحاولة إدراك سبب إنتاجه لكل تلك الخردة ستؤدي بنا دائما مرة ثانية إلى شخصه. ولكن بدون أن نقتنع تماما بالشخصية، فيمكننا أن ندرك بوضوح أكثر أن العديد من أقوى لوحات «دالي» - وربما الوحيدة المحركة للمشاعر - هي تلك التي تدور غالبا حول أشخاص ووجوه تنسحب في خجل بعيدا عنا، أو لا يمكن رؤيتها إلا تدريجيا، ولا تستطيع الاعتماد على نفسها فقط. وربما كان إدراكنا أنه بداخل مجموعة من أكثر الصور بهرجة لفنان من القرن العشرين، تكمن بعض صور البشر الأكثر إنطوائية ورقة في القرن نفسه، هو في حد ذاته أفضل أعمال «دالي» من الصور المزدوجة. ■

العدد التاسع والتسعون. أبريل ٢٠٠٧ م

يصعب في البداية العثور حتى على البطل، في مشهد محمود يوحى بصليب بين القمر و«فيرمونت» فوق كومة من أوراق الخريف. وترمز تلك الصورة إلى احترام الذات حيث لا نتمكن من رؤية وجه البطل أو انعكاسه. وفي لوحة «بناء رخو مع فاصوليا مسلوقة (هاجس الحرب الأهلية)»، فيبينما تنظر إلى كائن مخبول يمزق نفسه، فإن ما يمنح تلك اللوحة تأثيرها الدائم له علاقة بالطريقة التي يقتلع بها وجه الشخص خارج الصورة. إننا نبذل جهدا لنرى ذلك.

ولم تعد قدرات «دالي» على الابتكار هي نفسها بعد انقضاء عقد الثلاثينيات، ولكنه بين الحين والآخر كان يخرج علينا بلوحات تؤثر فينا تأثيرا مباشرا، وهي ليست مجرد تعبير عن هواجسه في لحظة معينة. ومن أفضل تلك اللوحات «بورترية أخى الميت» (١٩٦٣) و«مصارع الثيران المهلوس» (١٩٦٨-١٩٧٠) وكلتاهما حول رؤية مخادعة لأشخاص. وفي تلك اللوحات الضخمة ليس من الواضح حتى من الذي ننظر إليه. فشقيق «دالي» الأكبر والذي كان يدعى «سلفادور» توفي قبل سن الثانية، ولذلك فمن الصعب أن يكون الشاب في لوحة «بورترية أخى الميت» والذي يطوف وجهه الوسيم - والغامض أيضا - عبر منظر طبيعي شكله حاجز منقطع يختلط عند الأطراف مع مشاهد لأناس صغار، هو شقيقه الفعلي. وقد ذكر «دالي» أنه رأى ذلك الوجه في خصر تمثال «فينوس دو ميلو Venus De Milo». إن هذا العمل المليء بالأوهام البصرية، والذي صنعه «دالي» ليضم تلك الصورة

كثيرا وبوضوح في لوحات «دالي» يعود إلى «جالا»، وفي حين أن لوحاته الصغيرة لها، والتي تشبه الصور الفوتوغرافية هي مستوحاة، فإن صورته العديدة اللاحقة لها، والتي تظهر فيها صراحة أو مدثرة في الملابس، ممثلة لـ «ليدا» أو «مريم العذراء» كانت جامدة. فقد فشل «دالي» في أن يجعل من وجه زوجته رمزا أو ملمحا لأي عاطفة معينة.

ومع ذلك، فإن أجمل لوحات «دالي» على مدى تاريخه - مثل «طيف وجه» - هي صور مستترة أو غير ملموسة لأفراد، رجال في العادة. والكثير من أفضل لوحاته في أوائل الثلاثينيات، مثل «المستمنى الكبير» و«النوم» و«لغز الرغبة» تتضمن - خلسة - بورترية لـ «دالي» نفسه متخذا شكل كائن متهدد يشبه حيوان الخلد وله وجه منكمش وأنف مستدق الطرف، وهو شكل يركز إلى صخرة معينة في منطقة «كاداكيس». ويمثل تصور «دالي» الكاريكاتيري لنفسه في تلك الأعمال، بعينه المفلقتين بإحكام ورموشه الطويلة، الحالم الذي يحلم بنفس الصور التي ننظر إليها. وترتكز أجمل لوحات «دالي» في نهاية الثلاثينيات أيضا على الأشخاص الفرادى المتضمنين - أو المستحضرين - للمشاهد الأكبر التي تحيط بهم، والذين بقوا على مسافة منا. أما لوحة «انطباعات من أفريقيا Impressions of Africa» التي تتميز بالوانها المتوهجة من الأحمر والبني وتصميمها الأنيق، فتظهر «دالي» نفسه متحنيا على حامل اللوحة، وهي حالة نادرة جدا في أعماله. ومع ذلك، فإن اللوحة شديدة التعقيد لدرجة أن معظم وجهه محتجب عن النظر.

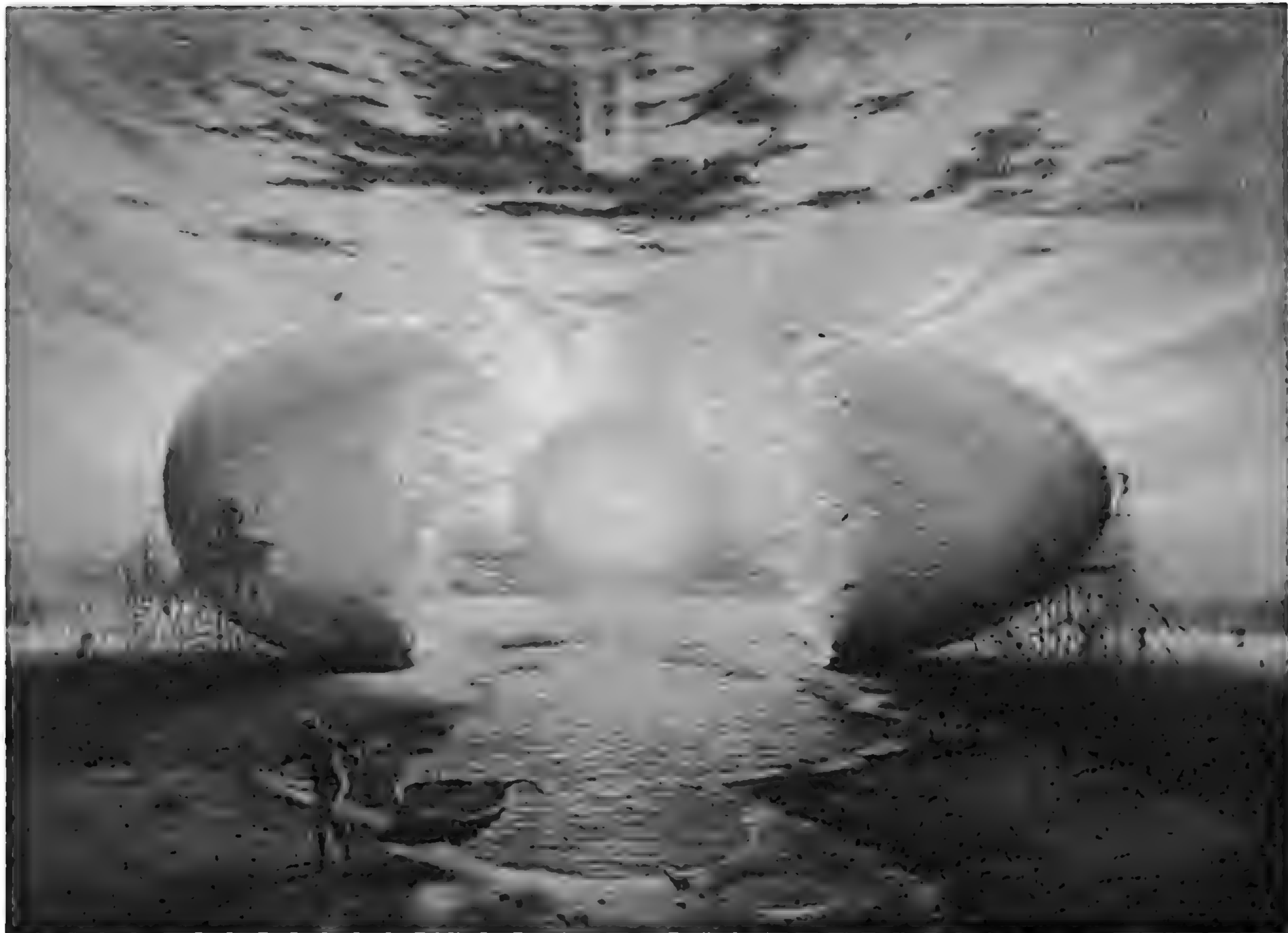
وفي لوحة «تحول النرجس» (١٩٣٧)

وكذلك بالنسبة للأحداث الفكرية الجارية عموما. وحتى بعد أن افترقا وانطلق كل منهما في طريقه، واقترب «دالي» بـ «جالا»، فقد ظل كل منهما فخورا بإنجازات الآخر. وقد لمح «جيبسون» إلى أن مشاعر «دالي» تجاه «لوركا» ربما كانت أعمق من مشاعره تجاه أى شخص آخر عرفه في حياته.

ومن الغريب أنه لم يرد لدى «جيبسون» أو في كتابات معرض «فيلا دلفيا» أى تعليق حول وجود كلب في لوحة «طيف وجه وطبق فاكهة على شاطئ» وكذلك في اللوحات الأخرى التي تدور حول وجه «لوركا». ومع ذلك، فهذا الحيوان، بحضوره الطريف، هو - على الأقل - عنصر هام لتجاذب لوحة «طيف وجه» على الأقل، وليس من الصعب أن ندرك أن «دالي» كان يبحث برسالة معينة باختياره لهذا الحيوان. وعند عرضهما لفيلمهما «الكلب الأندلسي» كان «بونويل» و«دالي» يقرران - بطرفة - أن «لوركا» هو موضوع الفيلم. فبطل الفيلم مخنث فاشل، وقد جاهد «بونويل» - الذي كان مشتتيا للجنس الآخر - خلال تلك السنين لفطم «دالي» عن علاقته بـ «لوركا» الموهوب الجريء ذي الجاذبية الشديدة. بل أن طلاب النزل القادمين من جنوب أسبانيا كانوا عادة ما يطلق عليهم - مثل «لوركا» - كلاب أندلسية. وقد أكد «بونويل» علنا أن عنوان الفيلم الذي أنتجه مع «دالي» لا يدل على شيء، حيث لم يظهر بالفيلم أى أندلسى أو أى كلب. ومع ذلك، فعندما استرجع «دالي» ذكرى «لوركا» بعد وفاته، بدا من مشاعره العديدة المختلطة وكأنه يقول: «نعم، لقد كان كلبا أندلسيا».

وتعد لوحة «طيف وجه» إحدى أعظم لوحات البورترية الشبحية في القرن العشرين، بما تحسه فيها من حضور إنسانى قوى - وإن كان غير محسوس - ينبع من شاطئ حريرى ومنظر طبيعي كبير في الخلفية. ويعد البورترية غير المباشر أحد إنجازات «دالي» التي لم تلق كثيرا من التقدير. فهو لم يعرف كرسام بورترية، والمثال الوحيد الواضح لهذا النوع من الرسم في المعرض هو اللوحة الزيتية لـ «إيزابيل ستايلر-تاس Isabel Styler-Tas» (١٩٤٥)، وهي عبارة عن لوحة ساكنة رغم أنها تشبه الأصل تماما. وفضلا عن ذلك، فإن الوجه الذي نراه

لم تعد قدرات «دالي» على الابتكار هي نفسها بعد انقضاء عقد الثلاثينيات، ولكنه بين الحين والآخر كان يخرج علينا بلوحات تؤثر فينا تأثيرا مباشرا

سجادة صاك لكل الاغراض .. لكل الاجيال

دواسات حمام

متواجد في مراكز بيع بواقى الت

سج

قطع موكيت

سجاد أطفال

تصدير المنتشرة في كل ارجاء مصر

شوقي

مطبوع

مشايات

جادة صلي

www.maccarpets.com

سياسة الموالد!

أنا ماديوف

بالضبط كما لا يوجد مولد بلا ساحة وملازم واكتشاك تجارية. بل إتنا - بدلا من محاولة الفصل بين مظهرى العيد - سوف ننظر إليهما باعتبارهما جزءاً من كل. وهناك بالفعل منطق وراء التوزيع المكافئ لهاتين السمتين، ولا يشارك كل من هو موجود بالضرورة فى كل نواحي الاحتفال. ولكن العيد عبارة عن مناسبة، عن نظام كل ما فيه مباح تماماً، والتنوعات المتغيرة والمتبدلة يخطط لها عدد كبير من الأفراد والفاعلين. وسوف نتعامل مع مظاهر الاحتفال ومع المقدسات عن طريق تقديم تسلسلات زمنية ومكانية مختلفة عديدة، اعتماداً على الملاحظات التى تم جمعها أساساً من أكبر مولدين بالقاهرة وهما مولدا الحسين والسيدة زينب.

سوف ننظر إلى المكان المقدس كبناء فراغى أقيم حول خيال أولئك المشاركين فى المولد، كمكان حقيقى ضمن منظومة جماعية من الإقليمية «التخيلية» النشطة. ويجب أن نؤكد حقيقة أن المولد لا يأتى فجأة من الفراغ، ولكنه حدث يلتحم بثقافة وتقاليد سكان الحى ضمن منطقهم. وعندما يحتفل المولد بأحد أهم الأولياء مثل الحسين أو السيدة زينب أو السيدة عائشة فإن ثقافة وتقاليد ومشاركة الأتباع من جميع أنحاء القطر تتدفق إلى القاهرة متعلقة بالمكان. ويعرف المقيمون - وخاصة النساء - مواقع أولياء الله من الرجال والنساء فى أحياء المدينة ويقومون بتحديد تواريخ الاحتفال بهم على التقويم. وعلى سبيل المثال، فقد لاحظت نوال المسيرى فى دراستها لأزقة «السكرية» عام ١٩٧٩ أن مقابر الأولياء تعد من أهم العناصر التى تقوم عليها الجغرافية الأنثوية للقاهرة. ولو نظرنا للمولد باعتباره مناسبة زمانية للذاكرة الحية، فمن الضروري أن نتذكر أن تلك الذاكرة هى ظاهرة حالية دائمة وهى صلة حية بالحاضر الخالد.

الأعياد المصرية

الأعياد هى احتفالات دورية تحدد إيقاع العام للعديد من المرتبطين بالزراعة ولأفراد الطبقة الشعبية بالقاهرة وممثلى المجتمع المدنى الشعبى الذى يشكل أهمية قصوى، مع منظمات الحركة السياسية والطرق الصوفية المصرية. وتلتقى

التعريف المقتضب - وإن كان موحياً - لدحا آرينت، لها باعتبارها «ظهور مساحة ممكنة بين أناس يمارسون طقوس وآخرين يتحدثون». وعندما نتعرض لذلك فى سياق الاحتفالات، فإن اللغة ليست كلمات فقط ولكنها تتكون كذلك من إيماءات وسلوكيات ورموز وطريقة إخراج. وبالإضافة لذلك، تتميز تلك الاحتفالات ليس فقط من خلال الحوار والتواصل ولكن أيضاً من خلال امتزاج الطبقات والأنماط الاجتماعية والرموز المكانية والسلوكيات. هناك شكلية معينة لتواجد الناس معاً - تجاوزات ومواقف ومواجهات - لا تتوافر إلا فى المولد وضمن حشود احتفالية عارمة.

وفيما يتعلق بالجانب التحليلى لمنهجنا، فإننا بحاجة لأن نحدد الفرضيات الأساسية لمشروع البحث وننتبه إلى احتياطات معينة. نحن لن نترصد المظاهر والآثار الدائمة الشائعة التى يستحيل تغييرها تحت ذريعة أننا نتعامل مع مجال غريب، ولن نبالغ كذلك فى إظهار النواحي اللاهوتية الخالصة لتلك الطقوس الشعبية الجماعية.

وبالمثل، فمن غير المجدى أن نجتهد لعمل تصنيف رسمى لما هو دينى ومقدس وما هو احتفالى، أو عمل نوعين لفصل عناصر تلك المجموعة المتشابكة من المواقف والمشاهد غير القابلة للتفكك. لا يوجد مولد بدون جماعة صوفية،

المحاولات الحمقاء لقوات شرطة العاصمة والحكومة المحلية لإغلاق المكان أمام الاحتفالات الصوفية الشعبية الضخمة، كوسيلة لقمع أى تجمعات جماهيرية حاشدة - وخاصة بعد التظاهرات الشعبية الضخمة فى القاهرة إبان الغزو الأمريكى للعراق عام ٢٠٠٣ - فإن هذا الفصل يهدف لشرح المعانى الخاصة والممارسات والمباهج التى تتسم بها موالد القاهرة. ورغم أن الموالد ليست أمراً سياسياً تماماً، إلا أنها لا تزال تشكل كياناً متضامناً جماهيرياً حضرياً بديلاً، كما تقف عائقاً أمام المحاولات الفكرية والجغرافية والدينية لاحتوائها. يقدم هذا الفصل قراءة للطرق التى يتم من خلالها الاحتفال بالمناسبات العامة فى القاهرة - أو على الأقل المتميزة منها - أثناء الظروف الخاصة التى تخلقها تلك الاحتفالات أو الموالد (هذا الفصل قائم على العمل الميدانى فى القاهرة بين عامى ١٩٩٨ و٢٠٠٣ أثناء الاحتفالات بمولدى الحسين والسيدة زينب - وهما أهم الموالد على الإطلاق - وكذلك أثناء موالد «يونس السعدى» وأبو العلا، وفاطمة النبوية، وعائشة النبوية). إن تلك الأحداث تشكل مناسبات زمانية مكانية مقدسة خاصة معروفة الحدود، حيث إنها احتفالات شعبية وأضرحة مقدسة فى الوقت نفسه. وأثناء البحث عن الطرق الممكنة لتفسير طبيعة المناسبات العامة، سوف أعود إلى

■ عندما يبدأ شهر ربيع الثانى فى القاهرة، يعلم الجميع أن الاحتفال بمولده سيدنا الحسين أصبح وشيكاً (يعرف هذا الاحتفال فى مصر بالـ «مولد» (عيد الميلاد) والجمع «موالد»). ولكن بدلاً من مجرد الإشارة للذكرى السنوية لتاريخ الميلاد أو الوفاة بالتحديد، فإن المولد يشير ببساطة إلى يوم الاحتفال بصاحبه). ويحى هذا المولد ذكرى ميلاد سيدنا الحسين حفيد النبى محمد (عليه الصلاة والسلام). ومع ثبات تاريخ هذا الاحتفال حسب التقويم القمري الإسلامى، فإن موعد الاحتفال يتقدم كل عام حوالى عشرة أيام مقارنة بالتقويم الشمسى العالمى. وهذا الاحتفال الشعبى المقام حول المسجد الكبير بالقاهرة والذي يحمل اسم الحسين الذى يسبغ عليه الصوفيون قدسية خاصة، يجتذب المقيمين والزوار من جميع أنحاء مصر، باعثن النشاط طبقاً لطقوس المولد فى كافة أرجاء الحى الذى يحمل نفس الاسم، ومبدلين نظام ووتيرة المكان (فى النسختين الفرنسية والإنجليزية لهذا الكتاب الذى يتناول تبجيل الأولياء الصالحين من النساء والرجال وأحفاد الأنبياء فى الإسلام الصوفى والطقوس اليهودية الموازية غالباً ما يشار إلى تلك الشخصيات كـ «قديسين»). ويثير هذا المصطلح حساسيات أرثوذكسية معينة، حيث إن اليهودية والإسلام لا يقدرسان تلك الشخصيات بنفس مفهوم المسيحية. ولكن الباطنية الصوفية أو الاندماج فى الموالد لا يهتمان بمراعاة الخصائص الأرثوذكسية. من هذا المنظور فإننا سوف نتبادل استخدام تعبيرى «قديسين» و«أولياء الله الصالحين» للتحديث عن الشخصيات الروحانية التى تقام لها الموالد والمبجلين المدفونين فى الأضرحة التى يؤمها زوار الموالد). وفى سياق

احتفالات الموالد فى المدن

أنها أحداث مزعجة وشعبية ومعترف بها دينياً ولكنها - نسبياً - غير متهورة وغير متشددة وغير سياسية

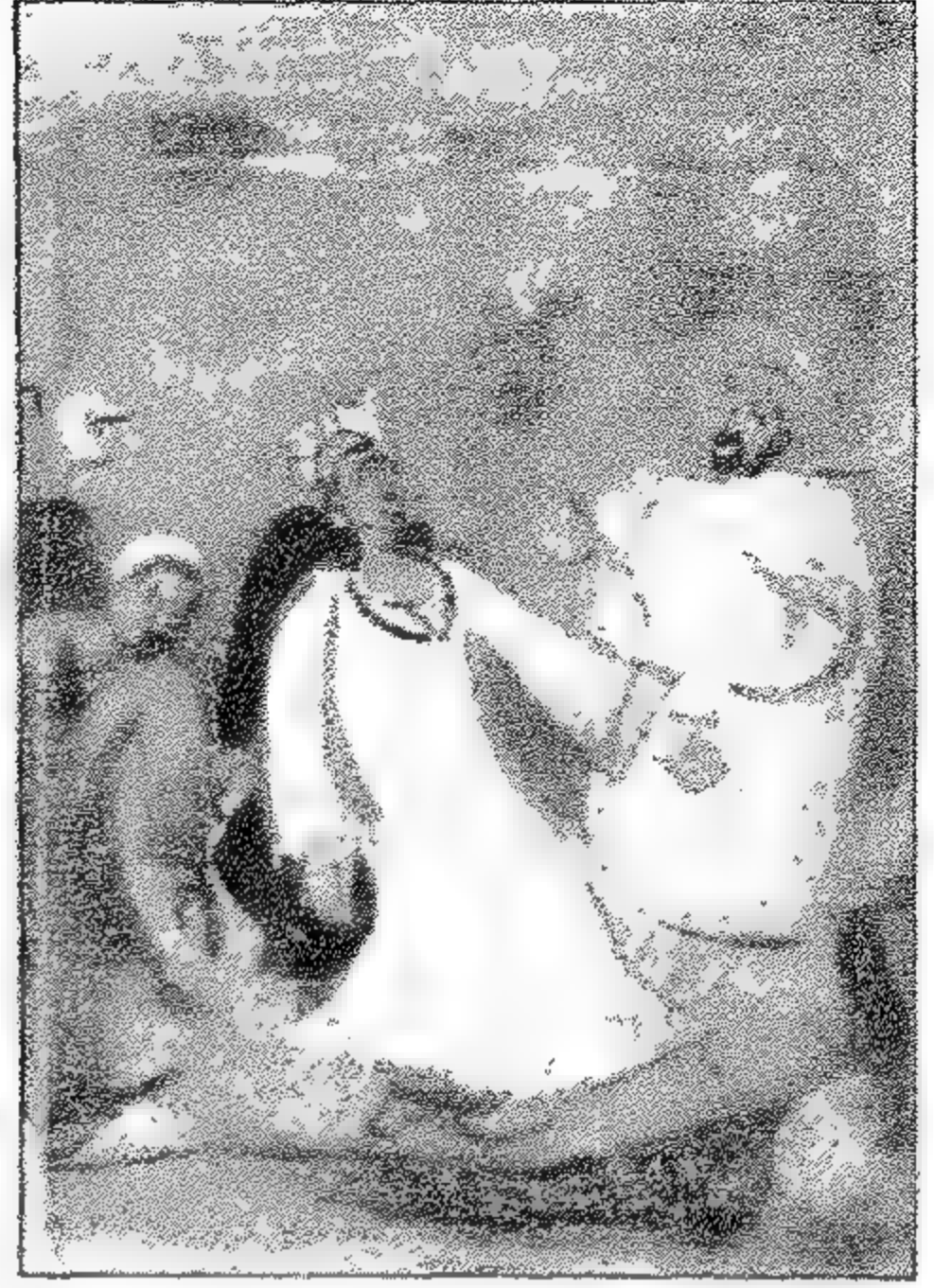
فصل من كتاب:

Cairo Cosmopolitan
Politics, Culture, and Urban Space
in the New Globalized Middle East
(القاهرة الكوزموبوليتانية)

Edited by: Diane Singerman and
Paul Amar
AUC Press, Cairo- New York

ترجمة: عادل فتحى السيد

الجماهير ضمن تلك الفعاليات المقدسة للاحتفال بمولد النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وآل بيته، وكذلك بموالد الأولياء والقديسين من المسلمين والمسيحيين (وحتى اليهود حتى عهد قريب). وتتراوح أعداد الحضور في كل تلك الموالد الهامة بين عشرات ومئات الآلاف من الناس. ويقام في القاهرة أكثر تلك الموالد أهمية على الإطلاق، بجانب موالد منطقة دلتا مصر (سيد البدوي في طنطا وإبراهيم الدسوقي في دسوق). وطبقا لتوزيع الأوقاف، يقام في مصر أكثر من أربعين احتفالا بموالد الأولياء، بينما يقدر المجلس الصوفي عدد احتفالات موالد مؤسسى الطرق الصوفية بما لا يقل عن ثمانين. ويجب إضافة عشرات من الاحتفالات الصغيرة إلى أرقام تلك الإحصائيات. إن إقامة الاحتفالات واستمرارها يرتبطان بوضوح بالشعبية الهائلة والمكانة الاجتماعية للطرق الصوفية. ولا يقل أعضاء تلك الطرق في مصر عن ستة ملايين موزعين على أكثر من ١٢٠ طريقة صوفية تتمتع ٧٣ منها بالاعتراف الرسمى. وتنضم الجماعات الصوفية الصغيرة تحت لواء مختلف الطرق الصوفية الرئيسية، ومن أهمها الخلوتية والأحمدية والبرهامية والشاذلية والرفاعية والقادرية.

تقدر الصحف المصرية أن مليون زائر يشاركون في الاحتفالات الكبرى بمولدى الحسين وشقيقته السيدة زينب، وهو رقم يعد جزافيا ورمزيا في الوقت نفسه. فقاطنو القاهرة يشاركون بأعداد هائلة في تلك الاحتفالات، ولكن الزائرين أيضا يأتون في جماعات من جميع أنحاء مصر تحت رايات العديد من الطرق الصوفية. ويهتم المؤرخون بتلك الاحتفالات اهتماما خاصا باعتبارها مادة للدراسة وخاصة فيما يتعلق بدراسة الصوفية وتنظيمات الجماعات ووظائفها

الاجتماعية والسياسية والثقافية وأسرار النشوة والقدسية الصوفية. وسوف نركز هنا على الوظائف الجغرافية والدلالية الحضريّة نظرا لأبعادها الهامة المهملة. ربما بدأت المؤلفات الحديثة حول احتفالات المولد بكتاب «الخطوط التوفيقية الجديدة» الذى وضعه «على باشا مبارك» فى نهاية القرن التاسع عشر، أو الإحصاء الوصفى للاحتفالات الذى قام به «مكفرسون» عام ١٩٤١. ويوفر كتاب الصور الذى علق عليه «بيجمان» مجموعة متنوعة من مشاهد الاحتفالات المصرية. وتتضمن روايات الرحالة أحيانا معلومات حول تطور احتفالات معينة فى مناطق محلية محددة. وفى النهاية، فإن المؤلفات المصرية المعاصرة. الروايات «يحيى حقى» ونجيب محفوظ، وعبد الحكيم قاسم «وخاصة السير الذاتية «طه حسين» وسيد عويس». تستخلص المعانى والقوة من الروابط الاجتماعية والشخصية والحضرية والمكانية الملتهمة جميعا فى محيط المولد.

ومع ذلك، فهناك نقص فى المؤلفات الجغرافية الحضرية، الخاصة بتلك الأحداث، رغم أنه فى بلاد أخرى مثل المغرب تلقى تلك الاحتفالات التى تعقد فى صور أخرى وتحت مسميات مختلفة (مواسم) اهتماما أكبر، وخاصة فى مجالات دراسات علم الإنسان وعلم الاجتماع. ومن الجدير بالذكر أن الصوفية وطرق عرضها الاحتفالية المنتشية الغامضة كانت منذ عهد بعيد موضع نقد شديد من قبل الدولة والسلطات الدينية والطبقة الوسطى. ومن المؤكد أنه بعد النهضة الإسلامية تعرضت تلك الثقافة بكاملها للاتهام بالجاهلية ونظر إلى عدد من الممارسات الاجتماعية باعتبارها بالية وأخذت بالفعل طريقها إلى الاندثار. من الممكن النظر إلى الاحتفالات باعتبارها صورا من التعبير عن الإسلام التقليدى

الشعبى غير المتشدد - وربما المتساهل - والذى يتعرض للتجاهل والإهمال، حيث يركز الباحثون اهتمامهم على إسلام الطبقة الوسطى النظرى الجهادى السياسى المتشدد. ومن مفارقات احتفالات الموالد فى المدن أنها أحداث مزعجة وشعبية ومعترف بها دينيا ولكنها - نسبيا - غير مثيرة وغير متشددة وغير سياسية. وإنى أؤكد فى هذا الفصل أن الموالد كان ينظر إليها من قبل الدولة حتى وقت قريب باعتبارها لا تشكل نوعا من المقاومة السياسية أو التهديد الشعبى. ربما ترجع تلك النظرة إلى أن تلك الاحتفالات تنحصر داخل مناطق محددة داخل مدينة القاهرة القديمة والمدن الرئيسية وتقام فى إطار خيالى مؤقت قصير الزمن، وربما لا يكون لها على السطح تأثير مباشر على الأمور السياسية، ولكنها تعج باحتمالات وقوع قلاقل وتحالفات وخسائر.

نظام بديع وعملى

يتشأ المولد ويتطور متفاعلا مع الشخصية المكانية والثقافية والتنافسية للحى الذى يقام فيه. فهو يعيد تشكيل المكان فى صورة مراسم تمطية أصيلة تقوم على الرقص الإيقاعى وتتضمن جلب وترتيب وتكوين عناصر الزخرفة ذات المعنى الملائم للمناسبة. ورغم أن الأعداد للمولد يتم عادة بوسائل اقتصادية للغاية، إلا أنه يحقق تأثيرا رائعا. وتنبض الديكورات بالحياة ويكثر استخدام الجدران الزاهية والأضواء الملونة. وتكرر نفس الصورة فى محيط المكان. وتستكمل المنازل والأشكال المنسجمة مما يخلق تناغما عاما. فائقم العالية لأذن المسجد/الضريح تكللها حبال من الأضواء الملونة المتقطعة ويتزين المسجد الذى يطلق عليه «عروس

الاحتفال. وتنساب حبال الأضواء من المسجد متعرجة فوق الشوارع والأزقة وتطوق تضاريس البنايات المجاورة مشكلة مظلة متذبذبة من الإضاءات المائلة. وتصنع الخيام المستطيلة التى تكسو هياكل خشبية من نسيج سميك ترصع ألوانه الحمراء أشكال هندسية وتصميمات متشابكة. وتحتل تلك الخيام كافة المساحات الممكنة من الجناح الشرقى لمسجد الحسين أو ميدان مسجد السيدة زينب إلى أزقة وساحات المناطق السكنية المحيطة. وتمتلك الجماعات الصوفية الخيام الكبيرة البديعة بأضوائها الداخلية الملونة وأرضيتها المفروشة بالسجاد الشرقية. ويجد أعضاء تلك الجماعات المأوى داخل تلك الخيام التى تعزف فيها الموسيقى وتمارس فيها الطقوس. وتعلو الخيام رايات تعبر ألوانها عن انتمائها لجماعات صوفية معينة (الأسود للرفاعية، والأحمر للأحمدية، والأخضر للبرهامية) وعن الأصول الجغرافية للزوار من محافظات مصر. وبذلك تشهد تلك الرايات على تمثيل المناطق الريفية فى قلب العاصمة: «البرهامية من دسوق»، «الأحمدية من المنيا»، إلخ. وتنتشر أيضا الملاجئ المصنوعة من قماش القنب الخام لتؤوى المزيد من الزوار والمحتفلين والبطانات والعائلات كثيرة الأفراد. وتعسكر تلك الجماعات وسط الشوارع وخاصة المحيطة بالمسجد، أو تحت سلاليم البنايات أو فى مداخلها أو على أسطحها أو على الأرصفة أو - فعليا - فى أى مكان يمكن إقامة تجهيزات مؤقتة به. وتتكدس فوق المنصات المزينة أكوام من الحلوى والحمص، وتحمل عربات اليد المتجولة الطرايط والأقنعة والتلونات والخاروف والحلى والتمائم الجاذبة للحظ. وهناك أكشاك أخرى فى الشوارع مخصصة للأطفال فقط وتحتوى كافة أنواع الألعاب والملاهى مثل الرماية بالبندقية، ولكنها تقدم أيضا عروض الرقص والموسيقى وعرائس الأراجوز. وأحيانا تكتمل مشاهد التسلية بساحات صغيرة للسيارات المتصادمة والأراجيح الدوارة.

ويتفاوت ضجيج وزحام الاحتفالات من يوم إلى يوم (متزايدا باتجاه اليوم الأخير من زمن الاحتفال)، ومن ساعة إلى ساعة (يصل للذروة حوالى الساعة الحادية عشرة مساء أو بحلول منتصف الليل)، وكذلك حسب المكان داخل النطاق غير المنظم للمولد. ويشبه المولد فى ضجيج وأضوائه قطار الملاهى: فهناك فرقة إطلاق بنادق اللعب للتصويب على الجوائز، وصرير الأراجيح البندولية وقعقة الصنوج والطبول المصاحبة

لألأراجيح الدوارة، وفدءات الباعة المتنافسين لاجتذاب الزبائن، وأصوات الصفيير من جماعات الأطفال، وصراع عرائس المسرح المتشاجرة، والترتيل المنتظم لأيات القرآن، وأغانى الموسيقى الشعبية، ويختلط كل ذلك مع الأناشيد الإيقاعية للذكر الصوفي المنساب من الخيام ومكبرات الصوت، ويسمع المرء أيضا أصوات العشرات من سيارات النقل الصغيرة التى تغزو الحى محملة بمعدات إقامة الخيام مع السجاجيد والكراسى ومولدات الكهرباء والتوصيلات الكهربائية وأجهزة الصوت وكذلك ضروريات الحياة اليومية مثل الطعام ومقارن الطاولات والأسرة وأدوات المطبخ وغير ذلك. وتستمر عملية نصب الخيام وتركيب المعدات وإعداد الساحات عدة أيام. وتبدو الأحياء المضيفة للموالد وكأنها قد انفصلت تماما عن المدينة وتحولت إلى عالم مزدحم يندمج فى إيقاع الاحتفال.

وعندما تتغير معالم هذا الجزء من المدينة ويتزين للمولد فإن معالمة الدائمة من بنايات راسية ومساحات أفقية لا تبقى كما هى. ويتوقف التمييز بين هذين البعدين، مما يخلق تواصلا بصريا من التدفقات والأضواء المتقطعة التى تشبه أجواء الملاءى. ويتحقق أيضا تواصل مؤقت: يلتحم الليل والنهار بالبهجة والضوضاء والحيوية. ويعد المولد احتفالا ثيليا فى الأساس، ويتم فى الليلة الأخيرة للاحتفال الإعلان على الملأ عن موعد المولد فى العام المقبل. ورغم تباين الليل والنهار واختلاف إيقاعهما وارتداد كل منهما بنمط مختلف من الرواد المتحمسين، إلا أنهما مزدحمان بنفس القدر. ويبدو المولد من تلك الزاوية كاحتفال هجين لا يستطيع المرء أن يفصل فيه ما بين المقدس والدنيوى. وأكثر ما يحقق المناخ العام البهيج للمولد هو الحيوية والفرحة واللعب. ومن هذا المنطلق، لا يبدو أن المولد عبارة عن حشد مشوش، فالتوزيع المكاني للعناصر التى يتكون منها المولد حسب ارتباطها بالمقدس والدنيوى، يتناسب مع المنطق الحضري والمكاني المترابط البديل للمولد. ويتضح كل ما سبق فى التفاصيل ويراه كل المشاركين فى الاحتفال وينفس الطريقة تجمع الموالد بين المتناقضات: أماكن مغلقة وأخرى مفتوحة، مناطق صاخبة وأخرى للتأمل، للتوسع وللتركز. إن المولد عبارة عن منطقة، قلبها مركز وبها مواقع محددة للعروض مضادة جيدا وصاخبة ومنظمة، وبها أيضا ممرات جانبية وزوايا وأركان وطرق مسدودة ومناطق مضادة وأخرى ظليلة. وتنصهر أطراف المنطقة

فى الغموض، فى أماكن رثة ليس فيها إلا بقايا هالات من الأصوات والأضواء تتمدد بينما ينتقل المولد إلى المدينة ذات البنية المنظمة. كل مولد فريد فى نوعه، ولكن جميع الموالد لها كثير من الخصائص العامة المشتركة: فهى دخيلة على مكان موجود بالفعل، وهى تستحوذ عليه وتشوشه جزئيا. وهى تقدم مجموعة من الخصائص السائدة التى تخلق النقيضين فى وقت واحد: مناخا فريدا ومبتدلا، ومنظرا طبيعيا أصيلا ومألوفا. وعندما يذهب المقيمون والزوار ضمن هذا السياق إلى المولد فربما يشعرون أنهم فى رحلة مثالية إلى مكان يجمع بين الحيرة والثقة فى آن واحد، ورغم توقع المكان والزمان إلا أن هناك دائما احتمالا لعدم الاستمرار أو وقوع مفاجآت. وتبقى التغيرات المحتملة لتضاريس خلفية المكان وترتيبات الاحتفال بلا حدود وحافلة بالفوارق الدقيقة.

وقد يتوقع المرء لتحقيق الترويج عن النفس مع الحفاظ على المناخ المقدس - أن تنتهج الموالد خطة ضوئية مليئة بالظلال والإضاءات الصامتة. ومع ذلك، فالتأثير العكسى هو السائد. فالإضاءة مركزة جدا: وتتميز إضاءة اللهبيات متعددة الألوان - وأكثر منها - إضاءات النيون بالسطوع واللمعان الشديدين. ويبدو أن الضوء والضجيج يتنافسان إلى درجة الوصول إلى سياق مشترك والاندماج فى ذروة الانصهار. ولا يصبح الليل هنا من الناحية النوعية مضادا لنهار المدينة. وهو يكشف - بدلا من ذلك - عن نفسه بقوة كامتداد للنهار: فهناك المزيد من الناس والأنشطة والضوضاء والأضواء أكثر مما يجده المرء أثناء النهار. من الذى يتردد على الموالد؟ كل أنواع البشر كما هو واضح، وخاصة الذين ينتمون للمستويات الاجتماعية التى تصنف كطبقات شعبية (هناك مؤشر غير

علمى - ولكنه يكشف عن القوة الشرائية - يوجد فى تعال المشاركين فى المولد، حيث يرتدى جزء كبير منهم (رجال ونساء وأطفال) تعالا مفتوحة (صنادل بأشرطة من البلاستيك المقولب أو الجلد) تنتمى إلى قاع التسلسل الهرمى للأحذية). إن الاحتفال يجمع المصريين والقاهريين، الباحثين عن اللذة والتقاء ويحضر إكسكالات أخرى للاختلاط الاجتماعى. ومع ذلك فالاختلاط الأوضح - والأوضح غموضا - هو اختلاط الرجال والنساء. وفى هذا السياق فإن الرجال والنساء يجدون أنفسهم جنباً إلى جنب فى المناسبات العامة حيث ما يتم عادة الحفاظ على المسافات بين الجنسين وحيث يقل إلى الحد الأدنى الاتصال البدنى والتلامس بين الرجال والنساء، وحيث تكون هناك رقابة لصيقة على وجود النساء وخاصة الشابات منهن.

احتفال وغاية

كيف نتصور أن يدرك المرء المولد باعتباره كيانا جغرافيا؟ كيف يفهم ويحلل الحركة الأبدية داخل مثل هذا السياق محدود المكان والزمان؟ إن الاحتفالات التى تدوم أياما قلائل لا توفر للباحث وقتا كافيا لتقديم تحليل كاملا. إن الطبيعة المؤقتة للاحتفال تدفع الباحث للتنقيب عن الأجزاء الصغيرة. ويبدو أثناء الاحتفال أن كل فرد يعيش ويعمل بأسلوب متعجل يجعل من استيعاب تزامن المواقف والمشاهد أمرا مستحيلا. ولذلك فقد قمنا بتجربة تعديل مناهج البحث الاجتماعية الجغرافية لتطبيقها على المشهد الحافل المتنوع للمولد، والتحصيل الضرورى للبيانات المجمع أثناء التجوال العرضية. وقد قررنا - على مضض - قبول الطبيعة العاجلة للمولد وتعديل

إستراتيجيات البحث القائمة على جمع عينات الانتطابعات. ومع ذلك، فهناك أيضا مجال أوسع أمام الباحث لمزيد من التحليل الاستقرائى، لأن الاحتفال هو أيضا نتاج طويل الأمد لنماذج تنظيمية اجتماعية حكومية حضرية شبه دائمة ونزاعات ثقافية سياسية. فالمولد عرضة للتناظر وإصدار الأحكام والصراع والتخطيط والموافقة ورقابة الشرطة والتنظيم. ورغم أن التحليل الذى نقدمه فى هذا الفصل لا يأخذ تلك الجوانب فى الاعتبار، إلا أننا نقر أن البحث المستقبلى لتلك الظواهر من الممكن أن يستكمل دراسات الأعراض والدراسات الاجتماعية الجغرافية لهذا الفصل. وباختيارنا الأسلوب العابر فإننا كنا انتقائيين تماما وقمنا بعزل عناصر الموالد بصورة عشوائية.

ولذلك فإننا نكشف وننقل هنا بعض المشاهد التى صادفناها أثناء الرحلات غير المنتظمة أثناء الموالد، والرسومات التخطيطية المقدمة كصور بلا إطار والتى - بناء على ذلك - قد تظهر كأحداث وقعت عمدا نظرا للطبيعة العاجلة للحظة. وكل ذلك يخولنا أن ننظر إلى الطرق التى تظهر من خلالها التفاصيل الدقيقة وأن تكشف الغطاء الخارجى للأحداث الجسيمة. ويمكن لهذا الأسلوب فى قراءة المدينة أن يضفى على لحظات الحدث فعالية خاصة أخذنا فى الاعتبار - انتقائيا - أكثر المواقف تكرارا ويضعها فى سياقها الحقيقى.

إن فضاء الحى أثناء إقامة المولد يبدو حافلا بالاحتمالات والتأويلات. وهو يتألف من «لا نهائية» من الزوايا الصغيرة التى تسودها وتميزها ممارسات متغيرة معدلة. ويتجسد حضور الزائرين أثناء المولد من خلال انتشار الأشياء الموجودة فى الشوارع وعلى الجدران وعلى حواف الأرصفة وغيرها. وعند مراقبة الأماكن المكشوفة والمسترة بالتفصيل، يلحظ المرء وفرة من الأشياء والمؤثرات. وإذا كان ميدان الحسين الواقع أمام المسجد الكبير مغلقا أمام الجمهور فإنه ليس كذلك بالنسبة للأغراض. فداخل الساحة المنبوعة على طول السور المنخفض الذى تعلوه الحواجز المحددة له، تظهر مساحة مخصصة للأمتعة: صف من الحقائب والأجولة وشنط التسوق وأكوام وأحمال، تترك هناك وتؤخذ لاحقا عبر مد الأيدي - بكل بساطة - داخل الساحة. حتى النافورة المركزية (الجافة) امتلأت بأمثلة الزوار. وتستخدم الأعمدة الحديدية المستدقة على بوابات مسجد الحسين

لتعليق المعاطف، ويتكوى

جمهور المولد هو تشكيل

اجتماعى يختلف عن «الغوغاء»

فى مفهوم علم الاجتماع القديم أو «التجمعات»

من وجهة نظر دراسات

الحراك الاجتماعى

فوق كل منها ملابس وأكياس مدلاة. أما قواعد البوابات فتستعمل كخزانات لأباريق الشاي والأكواب والصواني والكؤوس وغير ذلك. وتمتلى أعتاب نوافذ المسجد بأكوام من الأغراض والأكياس. أما الأشجار القليلة بالحي فتستخدم أيضا كمساند وتكتسى أفرعها بالأغراض. كما توضع الأكياس أيضا حول قواعد أعمدة الإنارة. وتحدد الأرصفة وأطراف الشوارع بالحصير المفروش على الأرض والذي تحتله جماعات متباينة وتغطيه المستلزمات المستخدمة للأكل والنوم. وعلى نفس المنوال تستغل ممرات ومداخل البنايات السكنية للإقامة والتخزين.

أما وسائل التسلية العامة والخاصة فتخلط وتمتزج جزئيا بينما يعاد تعريف وظيفة كل مكان. يصير الحي مزدحما، ولكن الأشياء منظمه ويستقر كل شخص في مكانه. وهناك صور أخرى من الدعاية تشمل اللافتات التي تمتد على واجهات المباني الدينية والسكنية حيث تقطن الجماعات الصوفية، أو تتدلى من النوافذ والشرفات، أو تعلق عبر الشوارع خلف مكبرات الصوت. وتعمل تلك اللافتات كعلامات مرئية ورنانة ترشد إلى أماكن الطرق الصوفية المختلفة. ويضاف إلى ذلك أيضا اللافتات الدعائية للتجارة ورجال الأعمال من أهل الحي.

تستغل جميع المساحات بفضل الحيل العملية الكثيرة التي تضطر إليها الحاجة وكذلك وفقا للابتكار والخيال غير المحدود، حيث يستفاد من مساحات المدن من خلال تعدد أبعادها وأحجامها وبنيتها. ويستهلك كل ذلك من موارد المدينة، فهايك عن المساحات المشغولة الجديدة التي تجعل المكان أكثر ازدحاما وتعيد تشكيله صانعة منظورا معماريا جديدا. وكذلك يعد تشكيل التفاصيل الحضرية الدقيقة المتعددة - ويصورة

فردية - مثل أعتاب النوافذ والأركان المختلفة والأرصفة والأعتاب وغيرها لتصبح من خصائص ودعائم المولد. وتلك الأشياء التي لا تعد شيئا أثناء الأوقات العادية حيث لا يلحظها أحد، تتحول عن وظيفتها المعتادة بسبب الاحتفال. وهكذا يجري اختبار ألف طريقة وطريقة لترتيب الأشياء ووضعها في فتحات ومزجها مع ما يحيط بها. ومن بين كافة الاستخدامات المحتملة للمدينة وكل الممارسات المحددة، سنركز على أمر أكثر شيوعا وهو السعي للحصول على مطالبة صغيرة يركن على أحد الأرصفة؛ فعندما يقوم شخص ببسط قطعة مربعة من القماش ويفرشها فوق رصيف، ربما لا تبدو تلك حيلة ذكية جدا. ولكن لابد أن ذلك القماش يستحضر شيئا من قوة السحر، لأن عائلة من ستة أفراد سوف تقضى أسبوعا كاملا بأيامه ولياليه تعيد اكتشاف هويتها الشخصية الحضرية التطبيقية الروحانية وتأكُل وتشرب وتنام وتحافظ على كرامتها وتعيد التفاوض حول الحدود وتعيش المولد كأكثر أحداث العام إثارة للبهجة، كل ذلك أثناء احتلالها قطعة مربعة من القماش على الرصيف الأسمنتي.

حركات وتوازنات

لا تتوقف الحياة الحضرية للقاهرة أثناء أيام المولد. فالناس يأتون ويذهبون ويتابعون شئونهم ويعملون ويمرون خلال مكان الاحتفال ويجواره. وليس هذا المكان مطلقا ولكنه حضور يقظ نراه هنا وهناك من خلال الديكور والمناظر والسلوكيات التي تدون عمدا في سجل المولد. وكما يقول «بيير سانسوت»: «إن المكان العام يتأرجح بين الحياة اليومية والاحتفال». ويترجم هذا التردد من خلال الطبيعة المسامية للبيئة الحضرية ومن خلال سلوكيات المولد. فبعض الناس

يسيرون بينما يجلس آخرون أو يراقبون أو لا يفعلون شيئا، ولكن الجميع هناك معا مرتبطون بعالم المولد في المدينة. كيف يمكن أن يرتبط المرء بمشهد واحد أو عمل واحد ثم ينفصل عنه كي يندمج في قصة أخرى موازية؟ يحدث ذلك ببساطة بالتحول عن المكان سواء بالنظر في اتجاه آخر أو بمغادرته فعليا. ويتلك الطريقة، تجتمع مستويات عديدة من الاندماج في مشهد واحد أو أكثر وفي وقت واحد أو أكثر، من الحصري إلى المتفاوت ومن الخضوع إلى اللامبالاة ومن التجربة العميقة إلى السطحية. في عصر أحد أيام الاحتفال بمولد الحسين (يونيو ٢٠٠٣) عند الحافة الشرقية للمسجد، استضاف أحد المقاهي المكشوفة فرقة موسيقية. وقام الزائين الجالسون في الصف الأول على مقاعد مخملية (وهم من رواد المقهى على ما يبدو) بتحية الفرقة الموسيقية بأوراق من فئة الجنيهات العشرة. يقوم المغنى بشكرهم ورد التحية بمشاركة مالك المقهى. وهناك في كل مكان زائين آخرون يجلسون على مقاعد خشبية. وبالخلف توجد صفوف من المتفرجين الواقفين المولعين بالموسيقى ويتوزع الناس الذي يستثير التعليقات من الجميع. ويوجد خلف المقهى شارع مزدحم تمر به السيارات من حين إلى آخر. وكل سيارة تنجح بمرارة في المرور فإنها تسترعى انتباه بعض المشاهدين بل يتطوع بعضهم لإرشادها. وفي العادة فإن صوت بوق السيارة هو الذي يقرر مدى تراجع بعض المشاهدين الذين يغادرون المكان بعد اكتفائهم من السمر المتابعة طريقهم مرة أخرى. وبنفس الطريقة ينتشر أثناء المولد عدد من باعة أشربة الكاسيت ويثبون الموسيقى. وهناك الكثير من الناس ممن يعبرون تلك المواقع يفسحون طريقهم بواسطة الصفير وطرقعة الأصابع. ويتلك الطريقة تتركز الكثير من التجوالات الفردية وتلتحم معا أو تذوب تماما من خلال تعاقب

الليلة الأخيرة

يبدو أنه في حالة الموالد عندما يشغل المرء فراغا مزدحما بأخرين، يشعر البعض بإدراك كامن. فكل فرد يواجه موقفا يتوقف عليه دائما، بل يعتمد بدلا من ذلك على ماهية أو كيفية الشخص سواء كان امرأة أو - ربما - شخصا ضعيفا. وأثناء تلك الليلة الأخيرة لأي مولد، وخاصة في الميدانين الكبيرين للحسين والسيدة زينب، يكون تردد وتحقق البعض (رجالا ونساء) واضحا،

أثناء الليلة الأخيرة لمولد

السيدة زينب يصطف الباعة الجائلون
يعرباتهم عند أطراف الحشود ويتدخلون
لمساعدة النساء اللاتي
يتعرضن للمضايقات

بينما تكون بهجة البعض الآخر بنفس الوضوح. وهكذا تنسحق الأفعال والشخصيات معا بأسلوب شبه منظم يركز على أدوار تكميلية: الذين يلمسون والذين يتعرضون للمس، والذين يتدافعون والذين يتعرضون للدفع. إن تلك الصور الفورية للاتصال تكون مستساغة أو مقروضة، مقبولة أو مرفوضة، ولكنها تفيد في تقرير التقلبات الدائرة التي تحدد الجماعات المستقرة نسبيا (العائلات والشباب ومجموعات الزائرين وغير ذلك). يبدو أن كل شخص له قراءته الفريزية للجمهور وتركيبته وللتكوينات التي تنساب منه، وهو نوع من التأويل الضوري يدفع الأفراد إلى الدهاليز ويوجههم وفقا لتلك الاستدلالات وليس حسب تقديرهم لأقصر مسافة بين نقطة وأخرى. ويجرى داخل الحشود قياس وتمييز مستويات من العمق والاتعماس والتوجه طبقا لمرجعيات راسخة (بعد أو قرب الحوائط والأرصفة وغيرها).

ورغم الحشود والزحام، يعد هذا التصنيف ناجحا نسبيا ويبدو أن الجميع يتكيفون معه. ومع ذلك، فهناك أماكن أو ممرات ضيقة معينة تخل بهذا النظام وتسبب الحيرة: فمن هذا المنطلق تعتبر نقاط عنق الزجاجة مناطق فوضوية يختلط فيها الجميع في غموض كلما غادروا ودخلوا الميدان. وعند تلك الممرات الصعبة يتمركز رجال الشرطة. وهم يحاولون السيطرة على انسياب الحشود، بل ويوجهون بعض الضربات بالعصى، ليس بطريقة عشوائية وإنما يميلون إلى استهداف الفتيان لإجبارهم على التقدم والمرور سريعا مستخدمين أذرعهم للحماية حتى يتقادوا الضربات. والهدف من هذا العنف هو كبح شهواتهم الكامنة للمس النساء وردع من يحاول التلصق هناك. وفي تلك الأماكن، يعتمد الفتيان الذين يراقبون الوضع جيدا إلى انتظار مرور الفتيات كي يتدفعوا وراءهن. ويتراوح رد فعل الفتيات بين التردد والضحك والصياح والذهاب هنا وعدم الذهاب هناك، ويزداد التدافع.

وأثناء الموالد الهامة الأخرى ذات السياق التضاريسي المشابه، يقوم بدور الشرطة هنا المدنيون الذين يتصرفون وفقا لنفس الإجراءات. وأثناء الليلة الأخيرة لمولد السيدة زينب يصطف الباعة الجائلون بعرياتهم عند أطراف الحشود ويقفون فوق الصناديق يتفحصون حركة الجمهور ويتدخلون لمساعدة النساء اللاتي يتعرضن للمضايقات. فينثرون الماء على المتحرشين ويصيحون في الرجال والنساء الذين يحاولون مغادرة الزحام

لإرشادهم إلى الطريق للوصول إلى أطراف الميدان وأفضل نقاط المرور. وهناك طريقة أخرى للحفاظ على المسافات تستخدم أثناء الليلة الأخيرة لمولد السيدة فاطمة النيوية حوالي الساعة الحادية عشرة مساء. يقوم حوالي خمسين شخصا بالرقص حول فرقة موسيقية فوق منصة أحد المقاهي المكشوفة. ومن الصعب أن نحدد بدقة تامة طبيعة هذا الرقص، حيث إن كلمات الأغاني دينية بالطبع بينما الموسيقى يعزفها المصاحبون لحقات الذكر. ولكن الذكر في الأساس هو ممارسة جماعية منظمة. يشمل الذكر بالضرورة حركات ميل جانبية عديدة وخفيفة للجسد يقوم بها الرجال والنساء معا. تكون الأرجل مستقيمة بينما تتأرجح الذراغان ويترفح الرأس من جانب إلى جانب. وهناك حشود أخرى من الناس خارج منطقة الرقص المكشوفة المقروضة بالسجاد يرقصون بطريقة أكثر فردية دون الانتباه للآخرين مع مراعاة التوافق مع الإيقاع المشترك. وحتى لو كانت حركاتهم تنتمي بوضوح لنوع آخر من أنواع التعبير، فإن إيماءاتهم وسلوكياتهم تجد في الذكر ما يشبعها. وهناك كثير من النساء من بين المشاركين. بعضهن فتيات صغيرات، ويتحلق حولهن الكثيرون للمشاهدة، ويحقد الكثير من الرجال في أجساد النساء العارية التي تضيء عليها حركات الرقص الحيوية. ولكن كل أولئك النساء يبقين عيونهن مغلقة، بينما تكون وجوه بعضهن مرهقة في حين تهيمن تعابير البهجة الغامرة على البعض الآخر. وسواء كانت لا مبالاة تنم عن حقيقة أو زائفة فإنها تبدو مطلقة: فلا توجد أي خلاعة في إيماءاتهن أو أي إحياءات متعمدة في حركات أجسادهن أو استعراضاتهن. ويستمر هذا المشهد الذي يتطور مع التجديد الجزئي والمستمر لأبطاله عدة ساعات. وعلى غرابة هذا الموقف، فرغم أن النساء يرقصن في الشارع بلا ضوابط طوال الليل، فلا توجد أبدا أي فرصة

لتبادل النظرات. فالسياق لا ينفصل عن المولد، والموسيقى التي تحفز على الرقص هي ذات طبيعة دينية. ومن الصحيح أيضا أنه ليست هناك لا مبالاة بشأن تعري أجساد النساء، لأنهن لا يغادرن المكان ولا ينظر الرجال إليهن طوال الوقت ويمكن النظر إليهن من زوايا مختلفة وفي أوضاع مختلفة. إن تلك النساء يحركن أجسادهن ولكنهن لا يستعرضنهن، ولا يسمحن لأحد بلمس أجسادهن أو إتاحة الفرصة لأي اتصال ممكن.

إن قراءة تلك الموالد قد تساهم في اعتبار المدينة مكانا مفعما بالحيوية. مكانا تسوده - إلى حد كبير - الروحانية والرمزية. ولكنه مليء أيضا بحضور مادي وملموس للديكور والأجساد والأشياء. إن مواسم الموالد في القاهرة هي مناطق وسيطة تتم فيها وتمارس الاتصالات بين الناس، بل أيضا بين الأشياء والمواقف. ونسب تلك الحقيقة فمن المناسب أن يوجه المرء اهتمامه إلى الأماكن والأفراد وإلى الأشياء سواء كانت ثابتة أو متحركة. والأشياء في تلك السياقات الحضرية الاحتفالية تكون فاعلة وتحرك الناس وتوفر المحفزات للنشاط. فعدد لا حصر له من المسابح تلتف حول المعاصم في حركة لا تتوقف ويمسك الرجال والنساء بمقابض الأقداح بلا توقف لتقديم الشاي للأصدقاء والمارة، ويتعلق الأطفال المحمولون أو المترجلون بجوانب ملابس النساء أو أغطية رؤوسهن. وفيما يتعلق بكثافة الحشود، فإن التقارب المركز يكون أمرا مقروضا. ولكن المشاركين في المولد يجمعون على زيادة تلك الكثافة بالتماسك فيما بينهم، الذراع بالذراع أو اليد باليد أو احتضان الأكتاف أثناء سيرهم في جماعات من اثنين أو ثلاثة أو في صفوف. هل الاتصال بالآخرين يقل أو ينخفض أو يزداد عندما يغوص المرء في تلك الحشود من الجنسين؟ وهل يعد التشبث بذراع أحد أفراد العائلة أو صديق إشارة للآخرين ضد التوتر الذي

يشعر به الفرد وسط الزحام؟ أو هل يعد ذلك محاولة متناقضة للهروب باستعراض الروابط لعدم الإحساس بالوحدة وسط حشد كبير من البشر الآخرين؟ أو هل تلك طريقة لدمج النفس في هذا التجمع الجماعي للأجساد مع تأكيد الذات من خلال إيماء مؤثرة ملموسة؟

تلك هي سنة الحياة

إن زمن الاحتفال الرائع بالمولد هو فترة تتضاءل فيها السيطرة على العائلة والمجتمع وما يحيط بالمرء، ويطلق العنان للسلوكيات التي قد يعاقب عليها أو تختفى خارج سياق المولد. إن الاندماج والحشد والظروف الاستثنائية، كل ذلك يحقق درجة من المجهولية. إن مثل تلك اللحظات التي يميل المرء فيها إلى الاهتمام بشئونه تؤدي إلى تحولات في السلوك. فكثير من الأفعال التي ترتكب علنا تبقى مجهولة أو يمكن التفاوض عنها: فهي تصبح مقبولة أثناء تلك اللحظات الخاطفة وضمن هذا الحيز المغلق الذي يعد مكانا مثاليا و- جدلا - ضروريا لانتهاك والاستثناء والتساهل تحت غطاء من الاحتفال الديني. وهكذا يصبح من الممكن التحرش بالفتيات اللاتي يسرن بمفردهن في تلك المناسبات، وهو فعل جرى يحدث دون ملاحظة في ظل ظروف مجهولة، وإن كان من الصعب ارتكابه في مكان يمكن التعرف فيه عليهن. وينطبق ذلك أيضا على الاتصال الجسدي والرقص وتعاطي الكحوليات والمخدرات وارتداء الملابس المبهرجة والاستهزاء والسخرية من «ثوابت» مثل الزواج والطبقة الاجتماعية ورموز الدولة والهوية الجنسية المعتادة. وفي السيدة عائشة، ينظم الشباب المحليين موكبا لعربات اليد عصر آخر أيام المولد. وفوق تلك العربات يقومون بأداء مشاهد مختلفة يقلدون فيها جرسون المقهى وضابط الشرطة واللص ورجال يتنكرون في ملابس النساء، ويحاكي بعضهم بطريقة ساخرة الزواج وصور موحية غير شرعية للاتصال الجنسي.

ويجب علينا في جميع الأحوال أن ننوه إلى أن تلك الأنماط من التسلية ليست منهجية أو حاضرة في جميع الموالد. فكل مولد له مزاجه الخاص. ومثل تلك الغرائب تتقرر فقط بمبادرات محلية ذاتية. ويعد المولد - كمنااسبة للكشف عن المستور - لحظة هامة في حياة الحي، حيث يفسح المجال للفرق الاجتماعية المختلفة للتعبير عن نفسها وتأكيد

تعد الموالد من اللحظات

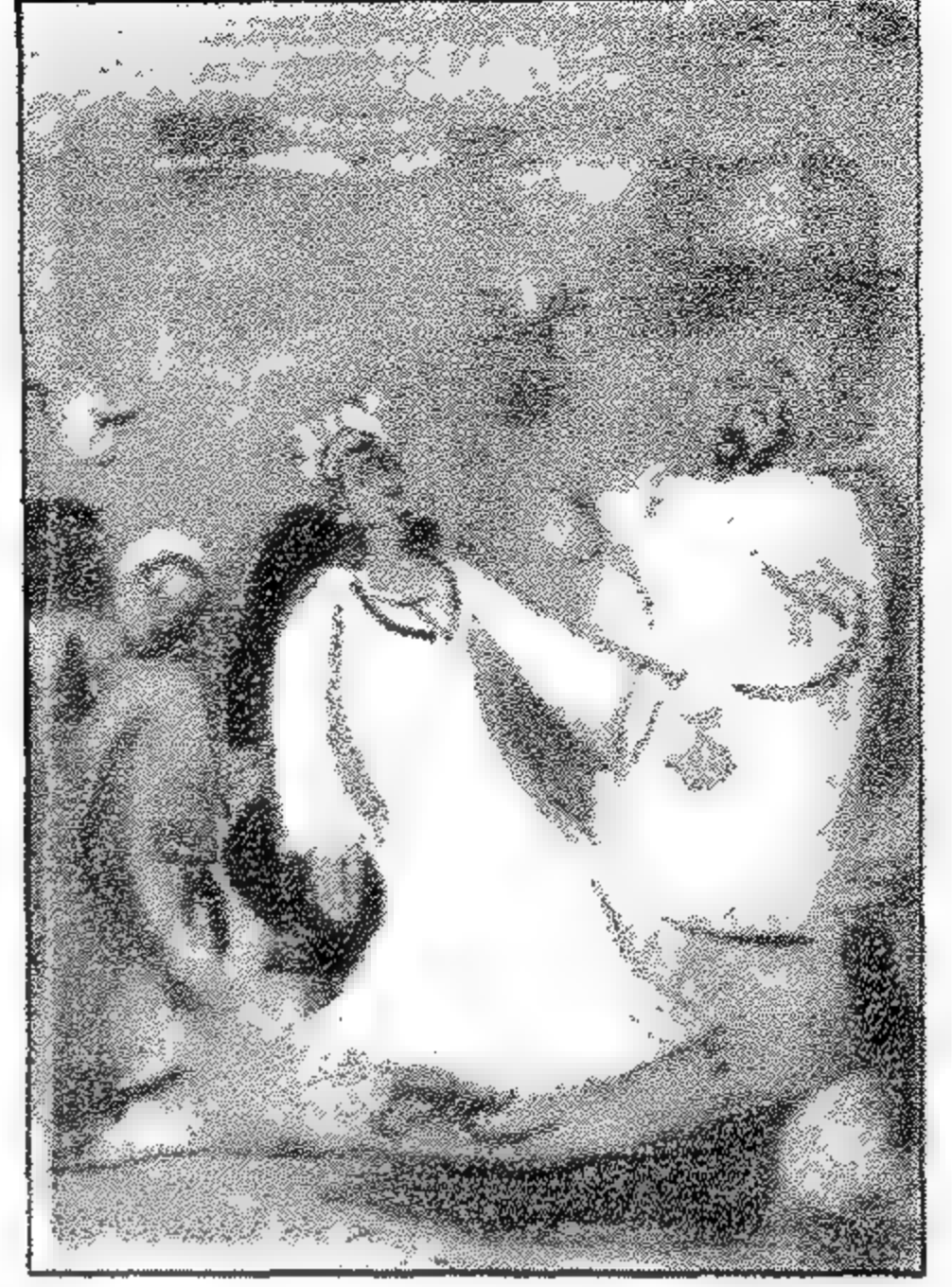
الهامة في حياة الطرق الصوفية.

فالطقوس المنتشية التي يمارسونها تزيد

من تلاحم المريدين وتشجع

الناس على الانضمام إليهم

ذاتها. إن الفتيان في ملابس النساء وفي مختلف أنواع الأزياء - والذين يسيرون في طابور عربات اليد - يمثلون بالتأكيد استفزازا. ويستولى جرسونات المقاهي (الحقيقيون) طوال طريق الموكب على حقوق الحديث حيث يسكنون بمكبرات الصوت ويطلقون التعليقات على الأزياء وعلى الاستعراض بالشارع مع الدعاية أيضا لأعمالهم. وإذا سلطنا الضوء على الأطفال نجدهم متقلبي المزاج ومدللين. وتأتي عائلات بكامل أفرادها للتنزه بينما تطلق الفتيات قدراتهن الإغوائية وينفقن بسخاء على تصفيف شعورهن ومستحضرات التجميل مركزين وكاشفين عن نقاط القوة لديهن.

وتعد الموالد من اللحظات الهامة في حياة الطرق الصوفية. فالطقوس المنتشية التي يمارسونها تزيد من تلاحم المريدين وتشجع الناس على الانضمام إليهم. وتستغل الاحتفالات الكبرى - على مختلف المستويات - كندوات أو مجالس عامة. ومن الملحوظ تماما في الخيام المتميزة المقامة في الميدان نفسه وجود ممثلي الدولة وأعضاء المجلس الصوفي وكبار أعضاء الطرق الصوفية والشيوخ المؤثرين وذوى النفوذ.

محاصرة المولد

نظرا لعجزها عن منع تلك التجمعات - ناهيك عن تنظيمها - قد تلجأ السلطات لاستخدامها في أغراض سياسية. ففي ديسمبر ١٩٩٤ جرى استغلال مولد السيدة زينب كقاعدة للحملة الانتخابية. وكان من أبرز خصائص هذا الاحتفال العدد الضخم والعرض السخي للأضواء والألعاب النارية المستمرة والتي ترجع إلى بندخ «فتحى سرور» عضو البرلمان عن تلك

المنطقة. وقد كشفت صورته واللافتات باسمه في الاحتفال بالمولد عن نيته للترشيح في الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في خريف ١٩٩٥. كما أكد ذلك على حضور الدولة وتواجدها في الحي حيث أن «فتحى سرور» هو أيضا رئيس مجلس الشعب.

وفي صدام مع قوات الشرطة، قتل ثلاثة من الإسلاميين في نفس حي السيدة زينب في فبراير ١٩٩٤. ولكن صلات رجل السياسة وقاعدته السياسية في السيدة زينب أمنت استمرار الاحتفال رغم إلحاح جهات أخرى من الدولة بوجوب إغلاق المنطقة. وبعد ذلك بعام (في ديسمبر ١٩٩٥) جرت إقامة مولد أكثر روعة وإضاءة من أى وقت مضى، للتأكيد على نجاح «سرور» في الانتخابات السابقة. ومن الأدلة الأخرى اللافتات الموائية التي تهنئ «سرور» والتي أقامها تجار ووجهاء المنطقة الذين جاملوا الحي بتمويل الإضاءة. ومن الواضح أن تلك الرعاية ترجمت إلى ارتفاع مكانتهم الشخصية وتحقيق الشهرة لهم ولأعمالهم. وباعتبار المولد حلقة وصل بين الأعياد العامة والخاصة فإنه لا يفيد فقط كثيرا من الشخصيات الرئيسية من خلال الاتصالات التفاعلية، وإنما يوفر لهم أيضا مكاسب محتملة ودرجة من الحماية تضمن أحيانا - إن لم يكن دوما - استمرار الاحتفال الشعبي.

بعد قمع الاحتجاجات واسعة النطاق في القاهرة ضد الغزو الأمريكي للعراق في ربيع عام ٢٠٠٣، مارست الحكومة درجة عالية جدا من السيطرة على الميدان الكبير أمام مسجد الحسين. وقامت قوات الشرطة باحتلال الميدان بصفة دائمة. وأثناء الاحتفال بالمولد التالي (يونيو ٢٠٠٣) تمت مصادرة المساحة العامة المفتوحة الكبيرة أمام المسجد. ولم يسمح بدخول خيمة واحدة أو أى لعبة أو عربة يد أو تخصيص باحة لطعم أو مقهى. ولم يتمكن أحد من البقاء داخل المكان للراحة أو الصلاة، ولكن كان يسمح فقط بالمرور

المباشر. وبسبب إغلاق المساحة المفتوحة الكبيرة لميدان الحسين والتي تعودت معظم الطوائف على التجمع فيها، كان على المولد أن يتمدد ويتلوى خلال الشوارع والأزقة. لقد تبعثر المولد ولكنه لم يختف. وقد أضفى هذا الإخلاء من المركز إلى المناطق المحيطة، ومن الفسيح إلى المحصور، أضفى على المولد مناخا أكثر تشوشا وأقل اتساقا. لقد بدا وكأن المولد قد تهدم. وبعد إقصائها إلى الأزقة المزينة أصبحت مقار الجماعات الصوفية غير مرغية تقريبا. ولكنهم جاهدوا بوجودهم من خلال توصيل صوتهم باستخدام مكبرات الصوت الموجهة ناحية الميدان. وطوال فترة المولد لم تتوقف قوات حفظ النظام المكونة من حوالي عشرين شرطيا موجودين باستمرار في طوق أمنى دائم عن ردع كل من يحاول الجلوس أو يستند إلى الأسوار الحديدية للميدان. وبعد الظهر كانت عربة مياه تقوم برش الأرصفة الحارة لمنع الناس من الجلوس. وعلى نفس المنوال منعت الشرطة الناس من إيقاف سياراتهم هناك. وكانت تتم مصادرة الطاولات والكراسي والمفارش والأطباق من المقاهي والمطاعم التي تستخدمها بالخالف للقواعد الجديدة، ويلقى كل ما يتم مصادره في سيارات نقل. وكان على مالكي تلك الأشياء دفع غرامة مالية لاستردادها. ومع ذلك، فكل يوم مع تقدم الليل تدريجيا واقترب المولد من الليلة الأخيرة، أصبح من الأصعب تطبيق تلك القيود والإجراءات القهرية وأصبحت أقل حزما. وعلى الرغم من تعزيزات الشرطة تمكن الناس في الليلة الأخيرة من التغلب على الحظر، باستثناء الحظر على الدخول إلى مركز الميدان أثناء الصلاة والذي قام نطاق من قوات الشرطة بالمحافظة عليه. وبحلول موعد آذان العشاء يوم الجمعة السابق على الليلة الأخيرة لمولد الحسين (١٩ يونيو ٢٠٠٣) كان المسجد قد امتلأ تماما. واستقرت الحشود الزائدة أمام المدخل الجنوبي بجانب المسجد.

بعد قمع الاحتجاجات في القاهرة ضد الغزو الأمريكي للعراق عام ٢٠٠٣، مارست الحكومة درجة عالية من السيطرة على الميدان أمام مسجد الحسين. وقامت قوات الشرطة باحتلال الميدان بصفة دائمة

وقد دفع ضيق المكان بعض الرجال لتسليق الأسوار الحديدية للميدان وخلع أذيتهم للانتظام في الصلاة فوق النجيل. وقامت زمرة رجال الشرطة بإيقاف المجموعة الأولى من الرجال الذين قاموا بتلك المحاولة. وقد حاولوا دفعهم للعودة، ثم استسلموا في النهاية بعد أن لاحظوا الأعداد الخفيفة للواصلين للمكان. وتشكلت سريعا صفوف عديدة من المصلين. بل انضم إليهم بعض رجال الشرطة لأداء الصلاة التي أقيمت في النهاية في الميدان العام الذي امتلأ عن آخره رغم أن الدولة أمرت بإغلاقه وإخلائه. وبعد أداء الصلاة غادر الجميع باستثناء رجال الشرطة. وقد تكرر نفس المشهد في الأيام التالية حتى الليلة الأخيرة.

توفر الموالد الكبيرة المكان اللازم لالتقاء الريفيين والحضرين والقرويين والقاهريين والجماعات الأخرى حول اهتماماتهم التي تزيد من تلاحمهم وتؤكد هوية الطوائف الاجتماعية الموجودة. كما أنها تساعد في توفير المناخ المناسب لتأكيد الشعور بالانتماء لطبقات تلك الجماعات (الطرق الصوفية، والقرية، وأحياء القاهرة، وشبكات الأعمال، وغير ذلك)، وكذلك توفير الفرصة لتجميد معايير السيطرة الاجتماعية وتخليد شعائر الصداقة المكانية الروحانية. وتعد الموالد فترات ضرورية للفرد والمجتمع. كما أن المولد هو مكان وزمان يتيح فرص لا حدود لها للشفاعة الروحانية (أو المدد) والتعبير عن آمال ورغبات وأمنيات جديدة. ومن المفترض مسبقا أن النبي (عليه الصلاة والسلام) يكون موجودا ويشار إلى معجزاته المختلفة. وبخلاف الكثير من الأحداث المتكررة والتي يتميز تاريخها بالحنين الشديد، ينظر للموالد من قبل المشاركين فيها باعتبارها خالدة ودائمة ولا يمكن مقارنتها بسواها. وهكذا فإن المولد - بالتحديد - ناجح دائما ويتم تقييمه عامة وعلى الدوام باعتباره «كان جيدا جدا هذا العام كما هو دائما».

هل ستمكن جماهير موالد القاهرة - مثل السائرين على الحبال في الملاهي - من التغلب على موجات القمع الجديدة وتدخلات الشرطة؟ إن إصرار الطبقات الشعبية على استمرار الموالد واهتمامهم المتزايد بقوة الاحتفال والصلاة ومرونتهم في التوافق مع المستجدات يقدم دليلا على استحالة كبت الموالد تماما. ■

النساجون الشرقيون Oriental Weavers

مجموعة النساجون الشرقيون أكبر
صناع السجاد بالعالم

نحن مجموعة متطورة ونشطة في نظام صناعي متكامل في صناعة
السجاد والموكيت وإنتاج الخامات اللازمة لهذه الصناعة ولا تقتصر مواقع
الانتاج على مصر بل تمتد إلى أمريكا والصين وإنجلترا وإستراليا
بالإضافة إلى مراكز التسويق والتجارة الدولية التي تغطي العالم

Corporate Office: El Shaheed Zakaria Khalil Street, Helipolis, Cairo Egypt
tel: 02 2672121 fax: 02 2672241 e-mail: owc@orientalweavers.com

النساجون الشرقيون
Oriental Weavers

أشرت في تقديمي لأطروحتي للحصول على الدكتوراه في علم النفس في مطلع عام ١٩٧٤ إلى أن اهتمامي بمعرفة إسرائيل كان نتيجة مباشرة لهزيمتنا في يونيو ١٩٦٧، إذ قررت بوضوح في أول سطور التقديم، وتحت عنوان إقرار بالفضل واعتراف بالتقصير.

بدأ اهتمامي بموضوع هذه الدراسة أثر هزيمة يونيو سنة ألف وتسعمائة وسبع وستين، أي بعد أن مضى على قيام الكيان الإسرائيلي ما يقرب من ربع القرن. وتلك تقيصة لا يخفف إقرارى بها من إحساس بوطأتها. ولا يجدى أى تبرير قد أصطنعه لها في التقليل من مسؤوليتي عنها. وكل ما آمله هو أن يسهم

مصطفى زيور

لم يكن قد مضى وقت طويل على كارثة ١٩٦٧. كانت مصر مازالت تلملم جراحها، ومازال السؤال ملحاً: كيف حدث ما حدث؟ ولماذا؟ في تلك الحقبة المبكرة من معاناة الوطن، نشر مصطفى زيور في أغسطس ١٩٦٨ مقالاً ضافياً عن الشخصية الإسرائيلية. اختتم زيور مقاله بدعوة وجهها إلى شباب علماء النفس العرب «أن ينهضوا إلى مستوى المسؤولية. إن عليهم واجباً وطنياً وقومياً، وأمامهم رسالة علمية لا بد أن يفتنوا إليها، وهي إسهامهم في إجراء البحوث السيكولوجية المتصلة بقضية المصير

النفسية وراء هذه الظاهرة وهذا لا يعنى أنني لا أريد أن أقيم وزناً للعوامل غير النفسية (السياسية - الاقتصادية - الإمبريالية) التي ساهمت في انبثاق هذه الظاهرة».

الملح الثالث: استطاع زيور بحذسه النادر أن يكتشف ونحن مازلنا نلحق جراح الهزيمة، أمراً ما زال الكثيرون منا يجدون غمضة في تقبله فضلاً عن التعبير عنه، إنه حرص أصحاب القرار في إسرائيل على استمرار مناخ الحرب، ونفورهم من الدعوة للسلام. يقول زيور «إن الحرب الفعلية لا تترك للفرد الإسرائيلي فرصة مواجهة نفسه، تلك المواجهة التي يخشى أن تفضح هويته المستعارة».

بالرد على ما كتب عن كتابه الهام «التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدى» في العدد الأسبق. وأشهد أنه كان بارعاً في رده وفي عرض وجهة نظره وموضوعياً في مناقشته الهادئة، ولا يسعنى إلا أن أخجل من عبارات الشناء التي وجهها إلى - لطفاً منه وفضلاً. والمهم أن هذا الرد المستفيض قد أتاح للقارئ العربى فرصة ثمينة لتوضيح الخطوات الفكرية والمسيرة الشخصية التي رافقت هذه الدراسة. وأنى أدرك - بتعاطف شديد - أن فكرة الكتاب لم تنبثق في سهولة ويسر، فقد ظلت ميول هذا الطبيب النفسى البارز الذهنية والوجدانية لسنوات طويلة مع التحليل النفسى، وبعد تردد وصراع داخلى حاد،

في الصراع العربى الإسرائيلى

أين يقف فرويد؟

اعترافى بها في الحيلولة بينى وبين التقاعس من جديد، وفي دفع غيرى من أبناء جيلى نحو المحاولة في هذا المجال، وفي تعويد جيل الباحثين والدارسين الجدد من وصمة التقاعس عن دراسة العدو».

ولم أكن وحدى من بين المشتغلين العرب بالعلوم النفسية الذى دفعته هزيمة يونيو إلى أعمال تخصصه العلمى في محاولة فهم ما جرى. وسوف أشير في هذا السياق إلى نموذجين فحسب من المحللين النفسيين المصريين، مصطفى زيور، وصبرى جرجس.

أما الأول مصطفى زيور فقد كان وظل محملاً نفسياً فرويدياً أرثوذكسياً حتى النهاية، ورغم أن المحللين النفسيين في العالم الغربى بحكم صهيونية غالبيتهم وقفوا بعلمهم إلى جانب نشأة إسرائيل الدولة، ودافعوا بقدر ما وسعهم الجهد عن مبررات تلك النشأة، وكان طبيعياً والأمر كذلك أن يجد المتأمل في سير حياة العديد من أقطاب حركة التحليل النفسى أن الخيوط متداخلة متشابكة بين ممارستهم العملية للنشاط الصهيونى والتحليل النفسى. ورغم ذلك فقد اختلفت توجهات مصطفى زيور رائد مدرسة التحليل النفسى في مصر عن نظيرتها في بلدان العالم الغربى من حيث الموقف من قضية الاستعمار الصهيونى لفلسطين.

العربى». ولعله من المناسب أن نطل معاً إطلالة موجزة على أهم ملامح رؤيته لطبيعة الصراع العربى الإسرائيلى، مقتصرين على ملامح ثلاثة:

الملح الأول: أن مصطفى زيور يختلف اختلافاً قاطعاً مع تعاطف غالبية المحللين النفسيين مع التجربة الصهيونية. فيشير في مقاله إلى ما انتهى إليه الطبيب النفسى اليهودى منكوفسكى من أن الكثير من الأطفال اليهود الذين أدت خبرة القهر النازى التي عاشوها مع ذويهم في معتقل بوخنفالذ الشهير إلى العديد من مظاهر الاضطراب النفسى، قد استطاعوا أن يستعيدوا بعض الاتزان حين انتقلوا للعيش في إسرائيل. ويقف زيور ببصيرة المحلل النفسى الفرويدى، وبحس العربى الوطنى ليقرر «أن الاتزان الذى تحدث عنه منكوفسكى لا يعدو أن يكون تنظيمياً للتوحد بالمعتدى في المجتمع الإسرائيلى في مواجهة العرب، أى أن التوحد بالمعتدى أصبح شيئاً مشروعاً، بل مطلوباً مستحسناً لدى المواطن الإسرائيلى».

الملح الثانى: حرص زيور على ألا ينزلق إلى منزلق مازال يغرى الكثيرين من المشتغلين بعلم النفس من حيث النظر إلى الصراع العربى الإسرائيلى باعتباره صراعاً نفسياً فحسب، محدداً بدقة دور العوامل النفسية في هذا المجال. يقول زيور: «وغنى عن البيان أتنى أطرح هذا السؤال في نطاق علم النفس وحده، أى أتنى أبحث عن الدوافع

كانت تلك هي استجابة زيور لكارثة يونيو. دفعته إلى الاختلاف اختلافاً جذرياً مع توجهات مجمل المحللين النفسيين الغربيين، ولكنها لم تدفعه إلى خلع رداء التحليل النفسى، أو حتى إدانته سياسياً.

صبرى جرجس

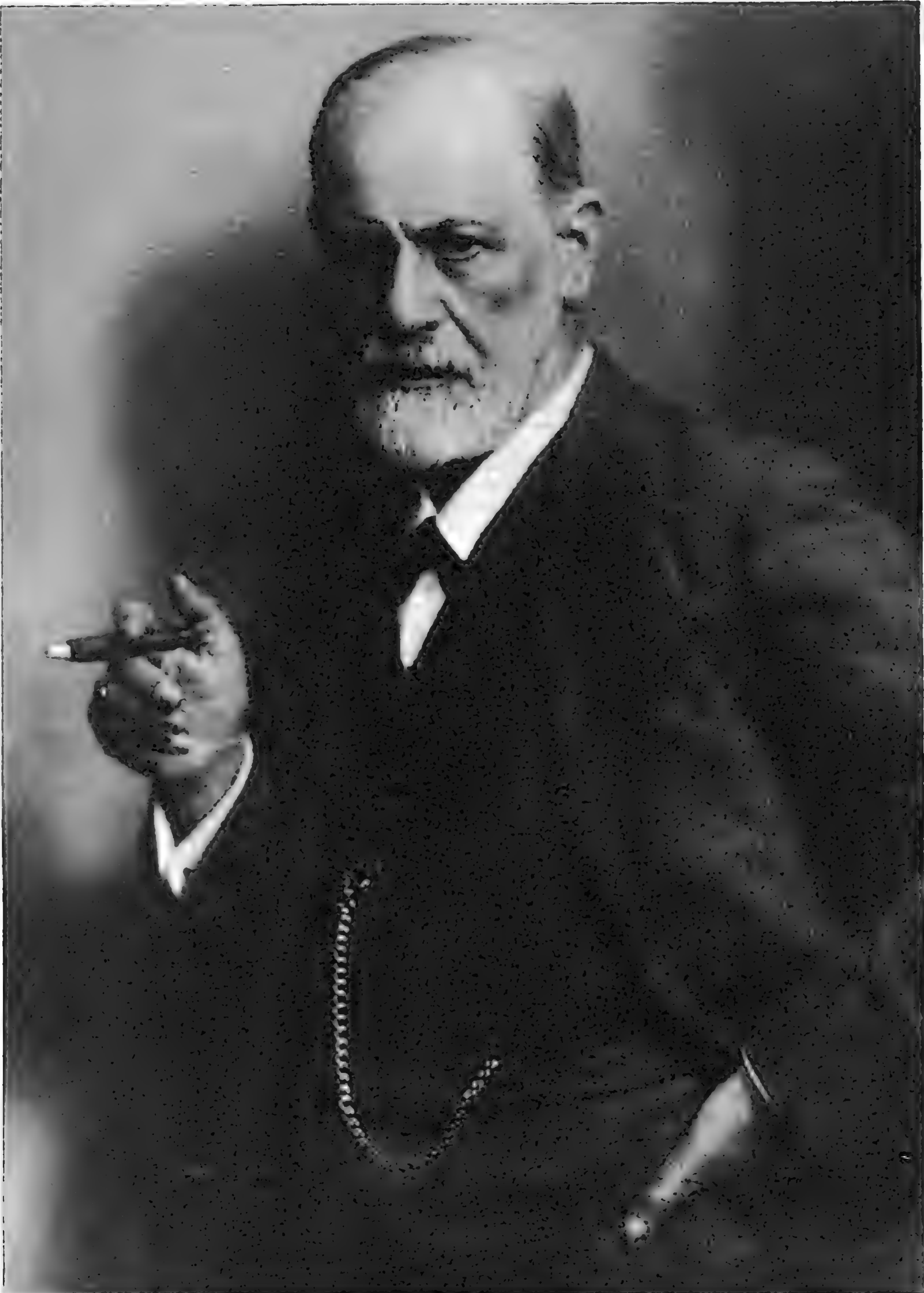
والنموذج الثانى الذى اخترناه لتبسيط الضوء عليه هو صبرى جرجس. فى أبريل ١٩٦٩ انتهى صبرى جرجس من إعداد كتابه المعنون «التراث اليهودى الصهيونى والفكر الفرويدى: أضواء على الأصول الصهيونية لفكر سيجموند فرويد»، ورغم أن الكتاب يحمل تاريخ نشر ١٩٧٠، إلا أنه كان متاحاً بالفعل في أواخر ١٩٦٩، وقد قام عبد الجليل حسن بتقديم عرض نقدي للكتاب في العدد الصادر في أكتوبر ١٩٦٩ من مجلة الكاتب المصرية، ولم يلبث صبرى جرجس أن علق على ذلك العرض النقدى، ويادر عبد الجليل حسن بكتاتبة تعقيب نهائى يجمع ما دار حوله الحوار اختار له عنواناً «الصهيونية وليس فرويد» (١) ولعل إيراد النص الكامل لذلك التعقيب يحسد ما أثارته تلك القضية من جدل بين المثقفين المصريين آنذاك. يقول عبد الجليل حسن:

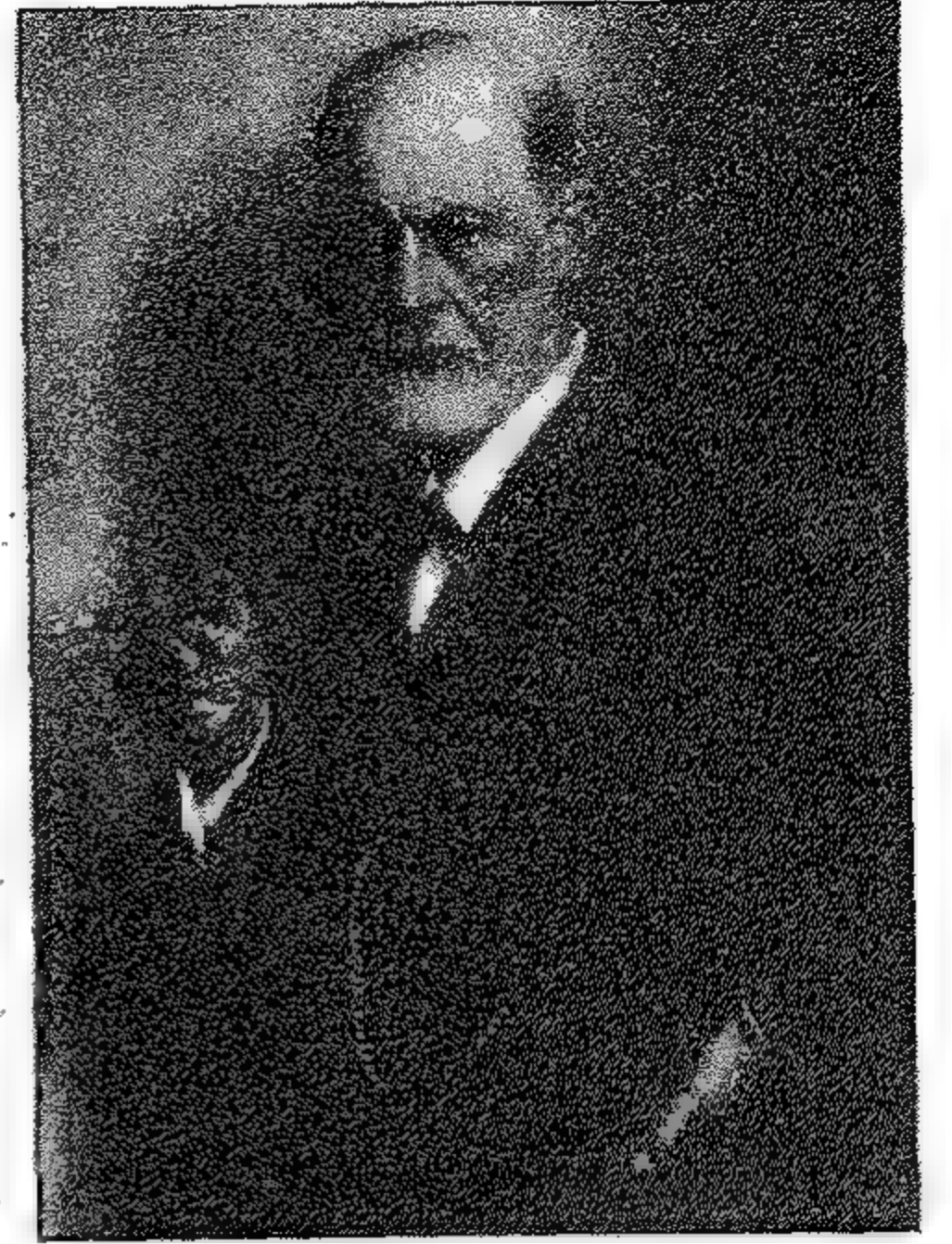
«قبل أى شىء آخر أود أن أشكر الدكتور صبرى جرجس على اهتمامه

دعاه الواجب العلمى والقومى إلى إخراج هذه الدراسة الجادة. وهذا الموقف الشجاع من المؤلف من موقع علمى ووطنى جدير بالتقدير والإشادة. والمقال الذى كتبه في العدد الماضى بمثابة وثيقة مكمل للكتاب ولا غنى له عنها.

وأنى أؤكد لعالمنا النفسى اللامع أن ذلك ليس رداً على رده بقدر ما هو محاولة لاستيضاح بعض النقاط التى أراها هامة بل باللغة الأهمية. والدكتور الفاضل يعرف قبل أى باحث آخر أن كتابه لا بد أن يثير الجدل والنقاش والخلاف الطويل. وهناك الكثير جداً الذى نتفق حوله بل أنى أوافقه تماماً على كل ما قاله فيما يتصل بخشية إثارة شبهة معاداة السامية. ولكن تبقى بعض القضايا العامة والتفصيلية التى ينبغى التعرض لها حتى يمكن حسمها أو توضيحها على الأقل، مثل القضية التى سماها الأستاذ المؤلف بالتوجيه الحضارى للتحليل النفسى والفكر الفرويدى وهى نظرة تقييمية أساساً ولكنها مع هذا قضية هامة ينبغى للمشتغلين بالتحليل النفسى الفرويدى عندنا والذين يدرسونه ويعلمونه صباح مساء وينشئون له الأقسام بالكلية مناقشتها لأنه مسألة تعنيهم أساساً ويترب عليها مواقف عملية من التحليل النفسى دراسة وتدريساً. فهذا عالم نفسى كبير من جلة علمائنا يدين التحليل النفسى الفرويدى

بأدلة لا يستهان بها ولا

**تحرير اليهودية
والأفراد اليهود في الدول
الأخرى من
الصهيونية الآن لا يمكن أن
يتم إلا بتحريرهم
من «دولة» إسرائيل وتصفية
هذا الكيان
الصهيوني، مصدر العدوان
المستمر علينا**

يمكن مواجهة خبرته ودراسته هذه بالصمت. وعلى كل فليس يعنينا بحال من الأحوال التعرض لمثل هذه القضية أو الدفاع عن فرويد كما سبق أن قلت في العدد الأسبق.

ولكن القضية التي أريد طرحها والتي أرجو أن نصل إلى اتفاق حولها، ليقينى بأهميتها واتصالها أساساً بتحديد وتوضيح موقفنا من الصراع المصيري الطويل، هي قضية تمحيص دعوى الصهيونية وزعمها العلاقة العضوية بينها وبين الديانة اليهودية والتراث اليهودي. ولكي أوضح هذه القضية فيمكننا أن نصوغها في السؤال التالي: هل الصهيونية هي التعبير السياسي الحديث عن الديانة اليهودية؟ وبعبارة أخرى: هل الصهيونية هي الصيغة السياسية «القومية» للديانة اليهودية والتراث اليهودي؟

من الواضح أن هذه القضية مازالت غير واضحة بشكل كاف. فنحن نتصور أننا نجيب بالنفي عن هذا التساؤل حين نفرق بين الدين اليهودي واليهود وبين الصهيونية والصهيونيين غير أن هذا لا يكفي، فليست هذه التفرقة دليلاً على أننا نجيب بالنفي لأننا ننقضها حين نسلم ونناقش ونؤمن بأن «شواهد التاريخ اليهودي كله والفكرة الصهيونية منذ نشأت عقب الغزو البابلي في القرن السادس قبل الميلاد تشير إلى أنه ليس من الحكمة والاستهانة بالأساس الديني للصهيونية واستبعاده لمجرد رغبتنا في تجنب الخطط بين الاثنين.

وأن العديد من الأبحاث والدراسات في العالم العربي (راجع مثلاً كثيراً من الكتب التي يصدرها معهد الدراسات العربية تلجأ عند دراسة الصهيونية إلى دراسة التاريخ اليهودي منذ الغزو البابلي وقبله وتدرس ما تسميه الجانب التوراتي والتلمودي الصهيونية. وبذلك فإن هذه الدراسات جميعاً التي تتحدث عن أصول الصهيونية في الدين اليهودي، واليهود في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم، وكما يصورهم التلمود... إلخ تحمل إجابة ضمنية أو صريحة بالإيجاب على السؤال الذي ذكرناه، وهي إجابة خاطئة ولا تخدم قضيتنا. وهذه الدراسات جميعاً وبلا استثناء تستهدف غاية ونية طيبة وتحاول الكشف عن سينات هذا التاريخ وما حفل به من ألوان الغدر والانتواء والتفاق والعنف والدموية، إلا أنها جميعاً أيضاً في نهاية الأمر تجيب على السؤال الذي وضعناه بالإيجاب بل وتؤكد هذا الجواب، وهي بذلك تؤيد - عن غير قصد طبعاً - وجود علاقة تاريخية طويلة، من التلاحم العضوي الوثيق بين الصهيونية وبين الدين اليهودي والتراث اليهودي أو

بعض عقائده الرئيسية على الأقل. ويترتب على هذا بشكل ضمني الاعتراف بدعوى الصهيونية أنها «التعبير السياسي الحديث» عن الديانة اليهودية. فالديانة كانت حجتها الظاهرة وصيحتها العالية لتجميع اليهود وإقامة «دولة» يهودية على أرضنا واغتصاب فلسطين بالذات واستيطانها بوهم أنها أرض الميعاد، وأن هناك «وحدة تاريخية طويلة» تجمع يهود العالم أي أنها حولت هذه الديانة إلى قومية... ولذا فإننا عندما ننساق في التأكيد على مناقشة أصول الصهيونية في الديانة اليهودية وتراثها نبدو كما لو كنا نسلم - ضمناً - بادعاء الصهيونية نفسها بأنها هي (التعبير السياسي الحديث والوحيد) عن اليهودية وعن الأفراد المنتشرين في العالم الذين يدينون بهذا الدين، والذين تسميهم بالشعب اليهودي أو الأمة اليهودية، وبذلك تساهم في عدم التشديد على الحقيقة الجوهرية التي ينبغي التأكيد عليها في كل أعلامنا وفي موقفنا إزاء عدونا وهي أن الصهيونية حركة سياسية استعمارية استيطانية حديثة لا علاقة لها حقيقة، قوية أو غير قوية، بما يسمى بالحنين اليهودي التاريخي لأرض الميعاد، فهي حركة حديثة اصطنعت قومية واستغلت الديانة اليهودية للتوصل إلى هدف استعماري محدد في فلسطين، وأن الإجابة بالإيجاب التي تحملها مثل هذه الدراسات التي أشرنا إليها إنما تلتقي شيئاً من الضباب وعدم وضوح الرؤية على التصور والتصوير الصحيح للصهيونية وطبيعتها الاستعمارية وبالتالي على طابع معركتنا التحريرية لأرضنا في فلسطين... فالصهيونية «حركة سياسية» وليدة الربع الأخير من القرن التاسع عشر وتحمل طابعه الاستعماري وتعبير عنه، وهي صيغة خاصة من صيغ السياسة الاستعمارية لهذه الحقبة، وتلك هي الحقيقة التي لا يمكن إغفال إبرازها بحال من الأحوال وهي نقطة المقتل في الحركة الصهيونية.

والبحث في أصول الصهيونية هام جداً وحيوي للغاية ومطلوب باستمرار، ولكن لا ينبغي التماسه في تاريخ الديانة اليهودية أو التراث اليهودي - التوراتي أو التلمودي أو السري أو الباطني أو التصوفي (ولا يعني هذا ألا ندرس بكل استفاضة مثل هذا التراث دراسة علمية) وإنما يلتزم فقط في منشئها القريب وظروف القرن التاسع عشر السياسية،

وسياسته الاستعمارية على التحديد، تلك السياسة التي لجأت إلى كل أساليب استقلال التفطيت والتفرقة الطائفية واستخدام النزاعات الدينية ولجأت أيضاً كنظير للطائفية ومقابل لها إلى أسلوب التجميع واستغلال ما كان يسمى (بالمسألة اليهودية). فكما حاول الاستعمار الأوروبي أن يستغل الطائفية والتفرقة الدينية في الهند وفي العالم العربي لتحقيق أغراضه في السيطرة، نجح كذلك في استغلال المسألة اليهودية في تجميع اليهود. وقد وفرت له الدعوة الصهيونية الزعامة والباعث - من داخل «الجيتو الصغير» في حواري المدن الأوروبية ودفعهم إلى «الجيتو العدواني الكبير» في العالم العربي فوق أرض فلسطين ليشكلوا، كما قال هرتزل نفسه، جزءاً من السد الأوروبي بوجه آسيا ومركزاً طليعياً للمدنية في وجه البربرية. وعندما كان هرتزل يتحدث على هذا النحو لم يكن يتبنى لغة الاستعمار في القرن التاسع عشر فقط - كما كتب أورى أفنيري الصهيوني عضو الكنيسة الإسرائيلية (راجع مقالته في كتاب من الفكر الصهيوني المعاصر - سلسلة كتب فلسطينية - ص ٣٤١) - ولكن الاستعمار كان قد تبناه والتحم بهذه الدعوة التحاماً عضوياً وثيقاً. فالصهيونية تاريخياً ولدت في القارة الأوروبية «وانحدرت من بقعة القوميات، وكانت مظهرًا من مظاهر الاستعمار الغربي في نزع الأخير، على حد تعبير أفنيري نفسه، ولكنه كصهيوني يجعل الصهيونية «مظهرًا ثانويًا» لهذا الاستعمار ويزعم أنها بدأت كحركة بحث قومي واجتماعي يهودي. فالصهيونية تقدم بالنسبة للتاريخ الاستعماري نموذجاً فريداً لسياسة استغلال الدين، وقد كتب الكثير عن سياسة استغلال الاستعمار الغربي للطائفية ولكن لم يلتفت بما فيه الكفاية للوجه المقابل لهذه السياسة أعني تجميع أصحاب الدين الواحد لخدمة أغراضه أيضاً. ومن هنا كان تبنيه دعوى الصهيونية (الدينية) وتحويلها إلى (قومية سياسية) يهودية ثم رسم مخطط مدروس لزرعها في الأرض العربية في فلسطين تحت ستار أرض الميعاد. فالتلاحم الحقيقي والرئيسي أذن ليس بين الصهيونية والديانة اليهودية ولكنه بين الصهيونية والاستعمار الغربي وكان التدشين الرسمي لهذا التلاحم في إعلان وعد بلفور أما المظهر الثانوي هنا فهو تعبير الصهيونية عن اليهودية والتراث اليهودي، فلم تكن هي تعبيراً عنه بقدر ما كانت استغلالاً له فقط باعتبارها حركة فاشية رجعية في مضمونها واستعمارية استيطانية توسعية في طبيعتها وهدفها وإمبريالية في ارتباطها ومشئها واستمرار

وجودها. ومن هنا تتحدد بالقسطع أيديولوجية المواجهة العربية وهي أيديولوجية حركات التحرير الوطنية المسلحة.

وقد يحسن هنا أن نشير إلى الاتجاه اليهودي الذي يناوئ الصهيونية ويرفض أن تكون تعبيراً عن اليهودية ويرى أن اليهودية دين وليست قومية. ويمثل هذا الاتجاه المجلس الأمريكي اليهودي، ويتزعم هذه الدعوة الحاخام المريزجر صاحب كتاب «اليهود دين لا قومية»، وهؤلاء وغيرهم من اليهود الذين يعارضون الصهيونية يتمسكون بمساواتهم في الحقوق شأنهم شأن مواطنين في دولهم وأن اليهودية دين لا علاقة لها بالسياسة... ولا يخدعنا من هذا المجلس مناوئته للصهيونية فهو يعارضها على أساس ديني ومصلحة محلية لليهود الأمريكيين ولا يخفى هذا المجلس نشاطه في مساعدة إسرائيل في كل بياناته، ولم يعارض هذا المجلس قط وجود دولة إسرائيل وهو فقط ينظر على إسرائيل كدولة أجنبية ويتعاطف معها وهو يسعى إلى أن تكون دولة إسرائيل جزءاً من الشرق الأوسط وكل ما يعمل له هو الدعوة إلى الانفصال بين إسرائيل واليهود الذين يعتبرون مواطنين في دول أخرى.. فالتشكك الصهيونية أذن لا تكفي مناوئتها ومعارضتها حتى من جانب اليهود ولا يبحث عن أصولها من جانبنا في الدين اليهودي وإنما توضع أساساً في إطارها الاستعماري، وتحرير اليهودية والأفراد اليهود في الدول الأخرى من الصهيونية الآن لا يمكن أن يتم إلا بتحريرهم من «دولة» إسرائيل وتصفيه هذا الكيان الصهيوني، مصدر العدوان المستمر علينا، ومظنة الضمان من الاضطهاد بالنسبة لليهود التي تمنعهم من الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها كمواطنين عاديين وتظل تعزلهم في مجتمعاتهم.

وأما القضية الثانية التي تتصل فعلاً ومباشرة بدراسة الدكتور صبري جرجس الطريفة وهدفها المحوري فهي قضية العلاقة بين الصهيونية وفكر سيجموند فرويد ويمكن صياغتها في هذا السؤال: هل الفكر الفرويدي تعبير عن التراث اليهودي؟ وبعبارة أخرى هل كان التحليل النفسي الفرويدي هو الصيغة النفسية للتراث اليهودي الصهيوني؟... فإنني لا أرغب في معالجة هذه القضية الآن، لأن البحث في أصول التحليل النفسي ورده إلى مصادره سواء في التراث اليهودي أو بالأحرى في التراث الغنوصي الباطني الشائع في مختلف الأديان وربط ذلك بالأفق الحضاري للنظريات العلمية، مسألة اكتفى فقط بإثارتها وبما أشرت

إليه من رأي سابق حولها وأن ذلك ليس خاصاً بهذا التراث وحده دون غيره ولن نتوسع في هذه النقطة.

ولم أكن بعيداً عما يجري من جدل فكري صاحب بهذا الشأن، فحاولت من قبل يونيو ١٩٦٧ أن أناقش تصدى التحليل النفسي للعديد من القضايا الثقافية والحضارية العامة، وبلورت رؤيتي لطبيعة العلاقة بين التحليل النفسي والصهيونية في مقال نشر في مجلة شئون فلسطينية في مايو ١٩٨٩ بعنوان «سيجموند فرويد والصهيونية»، وبعد مضي ما يزيد على عشرة أعوام أعدت طرح الفكرة بشكل أكثر تفصيلاً في فصل بعنوان «فرويد بين العلم والصهيونية»، ضمن فصول كتاب «لحات من تاريخ علم النفس» الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب عام ٢٠٠٠. كانت الوثائق والكتابات المتوافرة آنذاك ترجح بوضوح أن فرويد ينتمي إلى الفكر الصهيوني ويتعاطف مع المنظمات الصهيونية القائمة في ذلك الوقت.

كنت أظن بعد أن انتهيت إلى ما انتهيت إليه في كتاباتي السابقة أنني قد أغلقت ذلك الملف بالنسبة لي بعد أن قلت ما لدي معتمداً على ما أتيج لي من وثائق وكتابات آنذاك، ومضت السنوات فإذا بالجديد من الوثائق المحجوبة يزاح عنها الستار لتضيف إلى الصورة العديد من التفاصيل التي تضعها في إطار جديد تماماً. لقد كان فرويد منتمياً بالفعل لفكر صهيوني بل ومتعاطفاً مع تيار صهيوني بعينه، ولكنه لم يكن التيار الصهيوني «المنتصر» الذي أقام دولة إسرائيل التي نعرفها. كان تياراً صهيونياً آخر سرعان ما تلاشى بعد اغتيال أبرز قادته.

ليس أصعب على الكاتب من إعادة فتح ملف انتهى منه خاصة إذا كان ما سيضيفه إلى ذلك الملف يتناقض بدرجة أو بأخرى مع ما سبق أن خلص إليه. ولكن لم يكن بد من المراجعة خاصة إذا كان الرجوع إلى الحق لا يعني إنكار الماضي أو التكرار.

نظرة جديدة: فرويد مازال يتحدث كنت أتجول كعادتي خلال أبريل ٢٠٠٣ بين مواقع شبكة الإنترنت، ومررت عابراً على موقع شهير من مواقع الشبكة يحمل اسم «متحف فرويد»، ولم أكن أتوقع جديداً. صحيح أن وفاة فرويد في سبتمبر ١٩٣٩ لم تكن نهاية للتحليل النفسي، ولا حتى بداية لنبوته. لقد ظل التحليل النفسي حتى اليوم قائماً متطوراً سواء على مستوى النظرية أو الممارسة أو حتى التنظيم، وفي المقابل ظل النقد للتحليل النفسي مستمراً. كل ذلك صحيح بل وقد لا يستوقف النظر. ولكن الجديد، وهو ما شدني للتوقف

أمام ذلك الموقع هو أن يتردد صوت فرويد بعد مضي ستون عاماً على وفاته معلقاً على أحداث جارية مثل الانتفاضة الفلسطينية وحرب الصحراء واستشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة والعمليات الاستشهادية وما إلى ذلك.

يحتل متحف فرويد -الذي يحمل الموقع اسمه- ذلك المنزل الذي كان يقيم فيه فرويد وعائلته حين فروا من ملاحقة النازي لهم إثر احتلال النمسا عام ١٩٣٨. تلك الملاحقة التي أدت إلى مقتل إخوة فرويد الأربعة الأكبر منه في معسكرات الإبادة النازية.

و ظل المنزل مقراً لإقامة فرويد وممارسته للتحليل النفسي حتى وفاته عن ٨٧ عاماً في ٢٣/٩/١٩٣٩، واستمر المنزل مقراً لإقامة أسرة فرويد حتى عام ١٩٨٢ حين توفيت صغرى بناته وهي المحللة النفسية الشهيرة أنا فرويد بعد أن عاشت في المنزل ٤٤ عاماً بعد وفاة والدها، وأوصت بأن يتحول بعد وفاتها إلى متحف يختص بتجميع كل ما يتعلق بحياة فرويد من مقتنيات ووثائق ومخطوطات. ويكفي لتصوير حجم تلك الوثائق والمخطوطات أن نشير إلى أن عدد الخطابات المتبادلة بين فرويد وآخرين والتي يضمها أرشيف المتحف تتجاوز ٦٠٠٠ خطاباً.

وتحول المنزل بالفعل إلى متحف تولت أريكا دافيز Erica Davis مهمة إدارته، وتولى ميشيل مولنار Michael Molnar مسئولية الأرشيف، كما تولي المحلل النفسي البريطاني إيفان وارد Ivan Ward إدارة قسم التعليم بالمتحف. وأنشأ وارد ضمن المواقع التي يضمها قسم التعليم موقعاً يحمل اسم «فرويد اليوم: وجهات نظر شخصية»، ويعرف إيفان وارد ذلك الموقع الذي بدأ ممارسة نشاطه منذ نوفمبر ٢٠٠٠ بقوله: «سوف يحتوي ذلك القسم من موقع المتحف على الشبكة مواد تتعلق بما يجري في العالم من أحداث قد تبدو خطيرة أو تافهة، وسوف تتضمن تلك المواد أيضاً بعض فقرات من السير الذاتية. وسوف يكشف ذلك كيف كان يمكن لفرويد شخصياً أو لأسلوب التحليل النفسي في التفكير أن ينظر إلى المواقف اليومية والأحداث المعاصرة. وبذلك فإن ما يحتويه الموقع لا يعبر بحال عن أي موقف رسمي لمتحف فرويد. وكافة المواد المطروحة قد قام بكتابتها إيفان وارد مدير قسم التعليم بالمتحف، إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك. والقراء مدعوون للإسهام بتعليقاتهم الموجزة التي تربط بين أفكار فرويد والقضايا

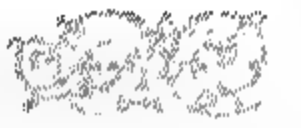
الاجتماعية المعاصرة، أو أية أمور أخرى تثير اهتمامهم. لقد أثار أسلوب عرض بعض الفقرات شيئاً من الغموض. إنني أو غيري حين نستخدم عبارات من مثل «لعل فرويد قد يقول آنذاك...»، أو «لعل فرويد قد يحسن...»، فإن ذلك لا يعدو أن يكون تشبيهاً يجسد فكرة «فرويد اليوم». ويتبغى قراءة تلك الفقرات كما لو كانت «إنني أعتقد أن فرويد كان سيقول...».

وبدأت نشرات الموقع بنشرة تحمل تاريخ سبتمبر-نوفمبر ٢٠٠٠ واستمرت تتوالى على فترات غير منتظمة إلى أن بلغت ثمانين نشرات لتحمل آخرها حتى اطلاع على الموقع تاريخ أكتوبر-ديسمبر ٢٠٠٣، وهو التاريخ الذي تم بعده إغلاق الموقع.

ولعل استعراضاً سريعاً لعناوين بعض ما تضمنته تلك النشرات من موضوعات قد يساعد على تبين توجهها، بل وقد يلقي الضوء على مبرر إغلاقها. لقد كان ضمن عناوينها على سبيل المثال «الصراع العربي الإسرائيلي»، «أن تكون صديقاً للعرب»، «حاملو القنابل الانتحارية»، «المستوطنون اليهود الجدد»، «أمهات الحرب»، «الدين»، «يوم ذكرى ضحايا الهولوكوست»، «محمد المسكين»، والمقصود به محمد الدرة الطفل الفلسطيني الشهيد، وكان عندها الأخير يتضمن: «فوائد الحرب»، «النيران الصديقة». ولم يمض ما نشره إيفان وارد في هدوء، ولقد رصدت جريدة هآرتس تلك الأصداء العنيفة التي أحدثها المقال والتي تنالت إلى أن تم إغلاق الموقع. في مقال بقلم شارون ساديه Sharon Sadeh نشر في هآرتس بعنوان «هفوة فرويدية معادية لإسرائيل في لندن»^(١) جاء فيه أن المحلل النفسي Lewis Aron من جامعة نيويورك قد صدم ولم يصدق عيناه حين تصفح الموقع المشار إليه، وأعلن أنه قد تم تسخير اسم الموقع وكلمات فرويد للسخرية من إسرائيل وتشويه سمعتها من خلال افتراءات تنضح بالحق، وقام على الفور بنشر بيان احتجاج على شبكة الإنترنت^(٢) سرعان ما وقع عليه ٤٠٠ شخص خلال أسبوع واحد.

ويشير آرون -وفقاً لمقال الهآرتس- إلى ما نشره الموقع متعلقاً بالهولوكوست حيث يقرر إيفان وارد أن تلك الجريمة التي وقعت في مجتمع أوروبي متطور لم تكن لتحدث لو لم ينجح النازيون في إقامة آلة بيروقراطية منظمة دفعت الملايين للإقدام بحماس على ارتكاب مذابح الهولوكوست دون أي مبرر اقتصادي أو سياسي أو حتى عسكري، وينتقل إيفان وارد بعد ذلك مباشرة للإشارة إلى أنه ليس أفضل لإحياء لذكرى الهولوكوست من

تم ترشيح
فرويد وكذلك اينشتاين
للتدريس في
الجامعة العبرية.
واعتذر فرويد
عن قبول ذلك العرض
شأنه شأن
العديد من كبار المثقفين
اليهود آنذاك

الجنود الإسرائيليين الذين رفضوا الانصياع لأوامر قادتهم بإطلاق النار على الفلسطينيين خلال الانتفاضة دون الانزلاق إلى تلك الكذبة المغرية: إننا ننفذ الأوامر فحسب. ويرى آرون أن إيفان وارد بتلك المقارنة إنما يشبه إسرائيل بألمانيا النازية.

ولم يشفع لإيفان وارد دفاع إيريك دافيز عنه وعن مشروعية نشر مقالات تعبر عن وجهات نظر أصحابها، ولم يشفع له كذلك ما عبر به عن صدمته مما أثارته كتاباته من ردود فعل غاضبة حادة، وأنه حين أشار إلى رفض الجنود الإسرائيليين إطاعة أوامر قادتهم إنما كان يبرز صورة مناقضة لما أقدم عليه النازيون من انصياع أعمى.

فرويد وانتفاضة البراق ١٩٢٩

لقد صدرت أولى نشرات موقع «فرويد اليوم: وجهات نظر شخصية» مع اشتعال انتفاضة الأقصى على الأرض الفلسطينية إثر زيارة شارون للمسجد الأقصى، وتحمل النشرة خطاباً يحمل تاريخ ٢٦ فبراير ١٩٣٠ وجهه فرويد من فيينا إلى حاييم كوفلر ممثل إحدى المؤسسات المعنية بمساندة اليهود والتي انتشرت في أوروبا إثر انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول. كان كوفلر قد طلب من فرويد باعتباره من صفوة اليهود التوقيع على بيان يدين المظاهرات العربية العنيفة التي اندلعت في فلسطين عام ١٩٢٩، والتي كان ضمن ضحاياها ١٠٠ مستوطن يهودي.

ولنبداً بعرض النص الحرفي للخطاب.

فيينا في ٢٦ فبراير ١٩٣٠

سيدى العزيز

إننى لا أستطيع تلبية طلبك، إذ ليس فى مقدورى التغلب على إحساسى بالنفور من إرهاب الرأى العام بوضع توقيعى على الوثيقة، وذلك فضلاً عن أن الوقت الحرج الراهن لا يبدو مشجعاً للإقدام على ذلك. إن من يرغب فى التأثير على الجماهير ينبغي أن يقدم لهم ما هو مثير وملتهب، ومن ثم فإن تقييمى المتوازن للصهيونية لا يبدو مناسباً لتحقيق ذلك. ليس من شك فى أننى أتعاطف مع أهداف الصهيونية، كما أننى فخور بجامعتنا فى اورشليم، وسعيد بازدهار استيطاننا. ولكننى من ناحية أخرى لا أظن أن فلسطين يمكن أن تصبح دولة يهودية، فالعالمين المسيحي والإسلامي ليسا على استعداد لتوضع أماكنهم المقدسة تحت حماية يهودية. إن ما يبدو لى معقولاً هو تأسيس وطن قومي يهودي على أرض تكون أقل تشبهاً

بالتاريخ. ولكنى أعلم أن وجهة النظر المنطقية هذه لن تلقى حماساً من قبل الجماهير، ولا دعماً مالياً من جانب الأغنياء. ومن ثم فإننى أخلص مع الأسف إلى أن ذلك التعصب الذي يبيده شعبنا دون أن يستند إلى أساس إنما يتحمل جانباً من المسؤولية عن إثارة عدم الثقة لدى العرب. إننى لا أتعاطف مطلقاً مع تلك الطاعة غير الرشيدة للأبلاء والتي تتحول معها قطعة من الحائط الهيرودوتي إلى أثر قومي، مما يمثل تحدياً لمشاعر أبناء البلد.

والآن فلتحكم بنفسك إذا ما كان لمن له مثل هذه الرؤية الناقدة، أن يكون الشخص المناسب لمساندة شعب مأخوذ بأمل خادع

خادمكم المطيع
فرويد

ولعلنا لاحظنا كيف أن فرويد قد اتخذ موقفين قد يبدو متناقضين إذا لم نضع فى اعتبارنا تعدد وتصارع التيارات داخل صفوف الصهيونية. إنه يعلن بوضوح قاطع أنه متعاطف مع أهداف الصهيونية، وأنه فخور بجامعتنا فى اورشليم، وسعيد بازدهار استيطاننا، ثم يستدرك مستبعداً إمكانية أن فلسطين «يمكن أن تصبح دولة يهودية، فالعالمين المسيحي والإسلامي ليسا على استعداد لتوضع أماكنهم المقدسة تحت حماية يهودية»، ثم يعلن ما يبدو له منطقياً من وجهة نظره مقررًا «إن ما يبدو لى معقولاً هو تأسيس وطن قومي يهودي على أرض تكون أقل تشبهاً بالتاريخ، أى أنه كان أقرب إلى فكرة إقامة دولة يهودية على غير الأرض الفلسطينية، وهى الفكرة التي تردت فى الأوساط الصهيونية قديماً حول إقامة الدولة اليهودية فى سيناء أو فى أوغندا، واندثرت تلك الأفكار تماماً. ويبدو فرويد مدركاً تماماً لتلك الحقيقة إذ يقرر: لكنى أعلم أن وجهة النظر المنطقية هذه لن تلقى حماساً من قبل الجماهير، ولا دعماً مالياً من جانب الأغنياء». ويختتم فرويد خطابه بفقرة بالغة الدلالة يحدد فيها بوضوح أن التعصب اليهودي يتحمل جانباً من المسؤولية عما حدث فى انتفاضة ١٩٢٩ واصفاً العرب بأنهم أبناء البلد natives إذ يقول «إننى أخلص مع الأسف إلى أن ذلك التعصب الذي يبيده شعبنا دون أن يستند إلى أساس إنما يتحمل جانباً من المسؤولية عن إثارة عدم الثقة لدى العرب. إننى لا أتعاطف مطلقاً مع تلك الطاعة غير الرشيدة للأبلاء والتي تتحول معها قطعة من الحائط الهيرودوتي إلى أثر قومي، مما يمثل تحدياً لمشاعر أبناء البلد».

لعله من المناسب قبل أن نمضى فى تحليل موقف فرويد أن نلقى نظرة سريعة على أحداث فبراير ١٩٢٩، أو ما يعرف بانتفاضة البراق

ماذا حدث فى فبراير ١٩٢٩؟

شهدت فلسطين خلال العشريتين ثلاثاً اضطرابات هامة بين العرب والصهيونيين هى اضطرابات القدس فى إبريل ١٩٢٠، واضطرابات يافا فى مايو ١٩٢١، واضطرابات البراق فى أغسطس ١٩٢٩. ويرجع محمد بديع شريف فى كتابه المعتون مدخل لدراسة مطامع اليهود فى فلسطين قديماً وحديثاً بداية اضطرابات البراق إلى أنه «فى ٢٣ ايلول ١٩٢٨ جاء اليهود بأدوات جديدة إلى حائط المبكى وأقاموا ستاراً يحجز الرجال عن النساء». ويورد ناجى علوش فى كتابه المعتون «الحركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية ١٨٨٢-١٩٤٨» الصادر عن مركز الأبحاث بمنظمة التحرير الفلسطينية ورابطة الأدباء فى الكويت عام ١٩٧٤ تفصيلاً لما حدث:

تتلخص القضية فى أن اليهود اعتبروا أن الحائط الغربى من المسجد الأقصى هو من بقايا الهيكل. وكانوا يقومون بزيارته فى المناسبات الدينية. ولم يكن لدى العرب عموماً والهيئات الإسلامية خصوصاً أى مانع فى ذلك. شريطة عدم إحداث تغييرات. وكان الموضوع محسوماً فى زمن السيطرة العثمانية، ولكن الوضع تغير بعد السيطرة البريطانية على فلسطين وصدور تصريح بلفور. وكان أن بدأت الهيئات اليهودية، صهيونية وغير صهيونية، تسعى لتغيير الأمر الواقع فيما يتعلق بحائط المبكى.

وأخذ اليهود يحاولون التغيير تدريجياً بممارسة الطقوس الدينية، وبإحضار مقاعد وما شابه، أى أنهم حاولوا أن يجعلوا من المكان معبداً، وكادت تحدث مشكلة فى ايلول ١٩٢٥، مما دفع السلطة إلى اتخاذ قرار يحظر فيه على اليهود «أن يجلبوا إلى الحائط كراسى ومقاعد، حتى ولو كانت الغاية منها جلوس الطاعنين فى السن والعجزة عليها».

وأنشأ اليهود سنة ١٩٢٨ لجنة للدفاع عن حائط المبكى، أخذت تقوم بنشاطات لهذه الغاية. وبدأت سنة ١٩٢٨ الاحتكاكات من جديد. فقد اضطر أحد موظفى الحكومة البريطانية أن يرفع ستاراً وضعه اليهود بالقوة فى ٢٤/٨/١٩٢٨، وهو يوم عيد الغفران، فأرسلت

المراجع اليهودية شكاوى إلى الحكومة البريطانية وإلى الأمم المتحدة. وتوجه المجلس الملي اليهودي بعد شهرين تقريباً (تشرين الثاني) برسالة إلى الطائفة الإسلامية جاء فيها: «وعليه فإننا نصرح هنا بالحقيقة التي لا تشوبها شائبة، وبإخلاص تام، بأنه لن يخطر ببال أحد من اليهود المساس بحقوق المسلمين في أماكنهم المقدسة. ولكن يجب على إخواننا العرب أن يعترفوا هم أيضاً بتلك الحقوق التي لليهود على أماكنهم المقدسة في البلاد». وتضيف الرسالة أن البراق الذي يقده اليهود كان «مكاناً لتأدية الصلاة والزبارة بدون أية ممانعة أو أقل معارضة، جيلاً بعد جيل. ولذلك فإن من البديهي أن الشعب اليهودي لا يميل إلى أقل تساهل في هذا الحق المقدس الذي ثبت له على مر العصور والأجيال. وهكذا فإن أي محاولة ترمي إلى إلغاء أو تحديد هذا الحق، والتدخل في أنظمة الصلاة والتقاليد اليهودية تعتبر مساساً عظيماً بعواطف الأمة اليهودية، وطعنة نجلاء في صميم قلبها...»

وتذهب الرسالة إلى أن ما يطلبه المجلس الملي اليهودي ما هو إلا «عبارة عن طلب طبيعي باحترام حق اليهود لا أكثر ولا أقل...» ثم تدخلت اللجنة التنفيذية الصهيونية، فقدمت احتجاجاً إلى حكومة فلسطين «بشأن البناء الذي أخذ المسلمون يشيدونه في الطرف الشمالي من حائط المبكى...»

وحين طلب من الطرفين أن يقدموا وثائقهم، قدم العرب ما يلزم أما هيئة الحاخاميين فقررت «أن إبراز البيانات الكتابية قد يضعف الحقيقة الناصعة بأن للطائفة اليهودية حق السلوك إلى الحائط وإقامة الصلاة فيه...» وكان أن أوقف البناء، وحولت القضية إلى مستشاري التاج. وبعد أن تسلم المندوب السامي قرارهم كتب رسالة إلى المراجع العربية وأخرى إلى المراجع الصهيونية، وجاء في رسالته إلى المفتي أنه يحق لليهود أن يقيموا صلواتهم دون أن يلحق بهم إزعاج، وبناء عليه جرى السماح باستئناف البناء. و انعقد المؤتمر الصهيوني السادس عشر في الفترة ما بين ٢٨ يوليو، و١١ أغسطس ١٩٢٩ في زيوريخ، وكان موضوع حائط المبكى من ضمن المواضيع التي ناقشها. وخلال انعقاد المؤتمر، أصدرت «جمعية حراسة المسجد الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة» بياناً جاء فيه: «عاد اليهود منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني في زيوريخ إلى الاعتداء المتوالي على البراق الشريف... ويقوم المؤتمر الصهيوني الذي سيستمر إلى ٨

أب ١٩٢٩ بمحاولات واسعة النطاق لاستثارة اليهود في العالم، مبدئياً السخط على الكتاب الأبيض الذي أصدرته الحكومة البريطانية في مسألة البراق...» وقامت لجنة الدفاع عن حائط المبكى بإصدار بيان مماثل بعنوان «نداء إلى شعب إسرائيل في جميع أنحاء العالم» جاء فيه: «لئن سكتنا أو اعتمدنا على سياسة زعمائنا خسرتنا حائط المبكى، ذلك المقام الوطني المقدس، الذي هو من أنفس مقتنياتنا... هلموا إلى مساعدتنا، وعاونونا في هذا الكفاح العادل لاسترداد هذا الحائط، ولا شك أن النصر سيكون خليفنا».

وجاء عيد يوم الغفران اليهودي الخميس ١٥ أغسطس ١٩٢٩ حين قادت منظمة بيتار اليهودية المتطرفة مظاهرة اتجهت إلى الحائط في محاولة للاستيلاء عليه، وعلت الهتافات «الحائط حائطنا» وتم رفع العلم الصهيوني على الحائط وأنشد المتظاهرون نشيد الهاتيكفا. وخلال صلاة الجمعة في الأسبوع التالي مباشرة أي في ٢٣ أغسطس، أحس الخطباء أن الجو ينذر بالخطر ولذلك عمدوا إلى محاولة تهدئة الجماهير، ولكن بعض الحضور صعدوا إلى المنبر ودعوا الجميع إلى عدم الاهتمام بما قاله الخطباء، لأنهم غير مخلصين لقضية المسلمين. وخرج المصلون إثر الصلاة في مظاهرة غاضبة، وبدأت الاشتباكات الدموية.

فرويد وانتفاضة الأقصى ٢٠٠٠

ذلك ما حدث آنذاك عام ١٩٢٩، وحين أعاد إيفان وارد نشر خطاب فرويد القديم أشفعه بتعليق قال فيه: «فيما يتعلق بالموقف الراهن (سبتمبر ٢٠٠٠) فإننا نستطيع افتراض أن فرويد سوف يسعد عند سماعه أنباء تفيد أن غالبية سكان إسرائيل يعتبرون أنفسهم يهوداً علمانيين (كما كان فرويد يعتبر نفسه)، وأنهم يتعاطفون مع تزايد الدعوات داخل إسرائيل لالتسحاب من المناطق المحتلة. ولعله لن يندهش على أية حال من أن اليهود الأصوليين المتدينين لا يولون اهتماماً كبيراً بما تنص عليه الكوديشيم سيدرا Kedoshim sidra والتي يعتبرها البعض بمثابة «جوهر الديانة اليهودية»: أحب جارك كنفسك».

ولم يمضِ تعليق إيفان وارد في هدوء، فسرعان ما تلقى تعقيباً ناقداً من المحللة النفسية يوديت يونج Yudit Jung بعنوان «فرويد والصهيونية: مزيد من الحوار» جاء فيه:

«قبل أن أصبح محللة نفسية، كنت أعمل في السلك الأكاديمي بحثاً وتدریساً في ألمانيا، وإسرائيل، والولايات المتحدة. وكان موضوع أطروحتي: «تطور الهوية القومية لدى الطبقة العاملة في روسيا، وبولندا، وفلسطين في الفترة من ١٨٨٩-١٩٢٩». واقتضى مني ذلك أن أكون على معرفة وثيقة بجذور الصهيونية، وكذلك بالحركة الثقافية غير الصهيونية المعروفة باسم البوند The Bund. لقد أمضيت ثلاث سنوات أبحث في أرشيف الدولة في اورشليم عن السياسات التي أدت إلى تأسيس دولة إسرائيل، حيث أتيج لي الاطلاع على الوثائق الأصلية والمصورة الخاصة بوزارة الخارجية البريطانية O.F.، وملفات المخابرات المتعلقة بالأنشطة السياسية لكل من المستوطنين اليهود والأهالي العرب. لقد كان الاطلاع على تلك الوثائق محظوراً منذ ١٩٣٨-١٩٦٨ نظراً لما تتضمنه من «معلومات سياسية حساسة»، ورفعت جولدا ماثير ذلك الحظر عام ١٩٦٨، ولم يلبث أن فرض الحظر من جديد عام ١٩٧٣ ولمدة خمسين عاماً جديدة باعتبارها مازالت تتضمن معلومات تعتبر شديدة الحساسية للرأي العام.

ومن بين العديد من الخطابات الأخرى، تضمنت تلك الوثائق صوراً من المناقشات التي جرت بين فرويد ورفاقه من اليهود الألمان في إسرائيل وخارج إسرائيل من الذين كانوا يودون إغراءه بقبول منصب في الجامعة العبرية التي جرى إنشاؤها آنذاك. لقد تم ترشيح فرويد وكذلك اينشتاين للتدريس في الجامعة العبرية. ولقد اعتذر فرويد عن قبول ذلك العرض شأنه شأن العديد من كبار المثقفين اليهود آنذاك. إن الخطاب الذي نشره «متحف فرويد» ينبغي أن يفهم في سياق صداقة فرويد لقادة اليسوف Yishuv عامة، وأولئك المنتمين لحزب «السلام» بوجه خاص. إن المهاجرين اليهود القادمين من بلاد تتحدث الألمانية، والذين تعرف الكثير منهم على بعضهم البعض في الجامعات الأوروبية، قد انضموا معا تحت قيادة حاييم أورلوسوروف Chaim Orlosoroff لإقامة «حزب السلام» الذي ضمت صفوفه العديد من المثقفين اليهود البارزين من ذوي الأصول الألمانية مثل مارتن بوبر Martin Buber.

لقد حظى النقاش الذي كان يدور حول الملازمة العملية للصهيونية العلمانية بمشاركة واسعة من أبناء الجماعة اليهودية الأوروبية، وليس فحسب من أعضاء اليسوف، بل أولئك المستوطنون الذين قدموا مؤخراً من أوروبا إلى فلسطين. ولم يكن في مقدور

متحف يهودي بارز مثل فرويد المقيم في فيينا موطن تيودور هرتزل Theodor Herzl (لا أن يكون مشاركاً في ذلك الجدل الجاري آنذاك. ولكن في حدود معرفتي فإن فرويد لم يتخذ أبداً على الإطلاق موقفاً رسمياً معادياً للصهيونية، بهدف الحيلولة دون مزيد من التطور للدولة الإسرائيلية. كذلك فإنه لم يقطع قط روابطه بجذوره اليهودية وظل محتفظاً بعضويته في جماعة بني بريت Bnei Brith طوال حياته.

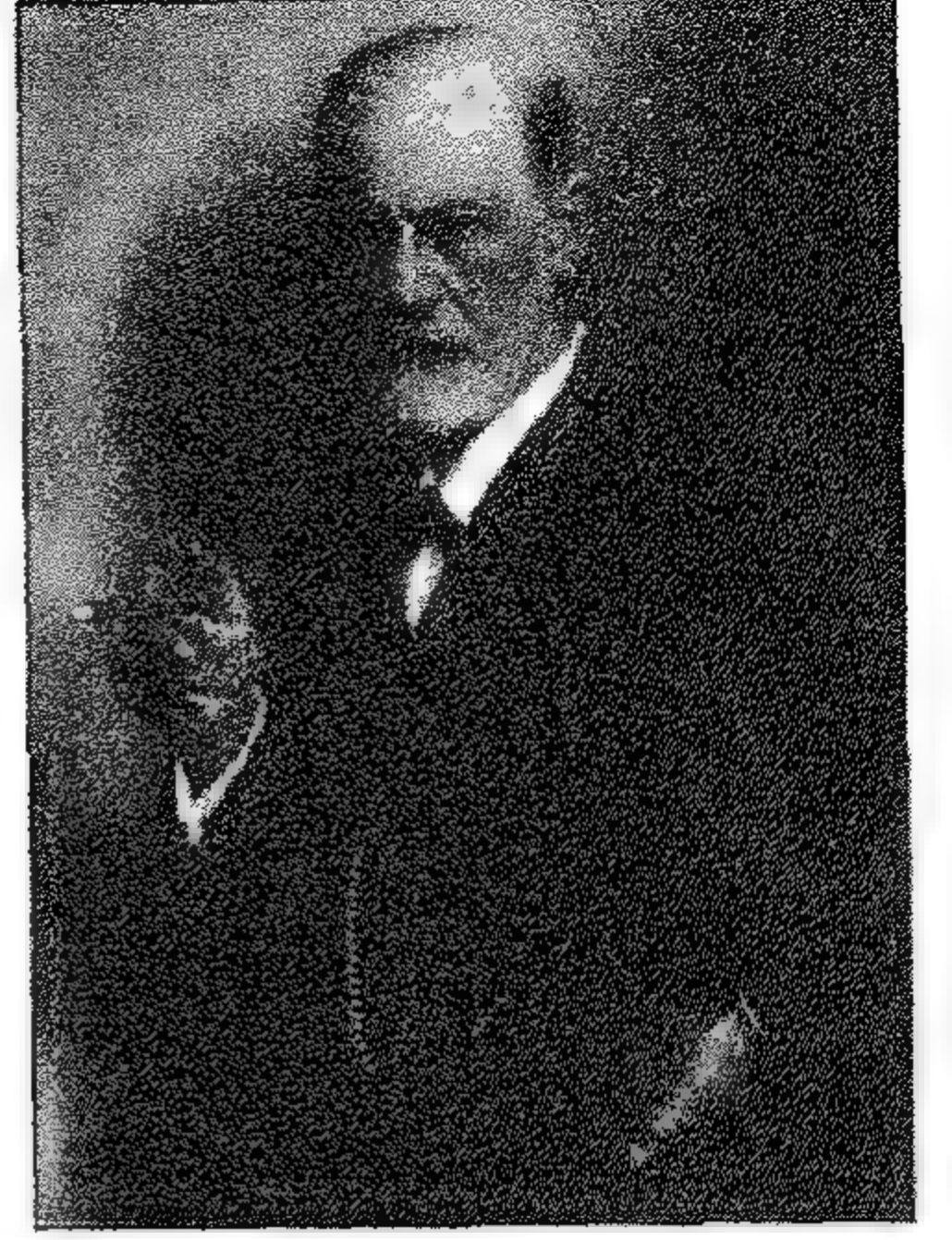
لقد أشار فرويد بوضوح في الخطاب الذي نشره المتحف إلى «... أن تقييمي المتوازن للصهيونية لا يسمح بذلك...» إنني أعاطف مع أهدافها (كذا) وفخور بجامعتنا في اورشليم، وسعيد بازدهار استيطاننا، لقد كانت لدى فرويد شكوك فيما يتعلق بالإمكانية العملية لمشروع اليسوف، ولكن ليس فيما يتعلق بأخلاقيات أهداف المشروع.

صهيوني من نوع خاص

لقد بدأت الصورة تتضح. إن الصهيونية لم تكن أبداً نسيجاً واحداً، وكان التباين بين تياراتها شديداً وما زال كذلك، وكان فرويد متعاطفاً مع واحد من التيارات الصهيونية النشطة آنذاك، وبالتالي فقد كان معارضا لتيارات أخرى. ولم تكن تلك الحقيقة متاحة لي آنذاك. ترى ما هي ملامح ذلك التيار الصهيوني الذي كان الأقرب لفكر فرويد؟ يبدو أنه ذلك التيار الذي أشارت إليه يوديت يونج مطلقة عليه اسم «حزب السلام»، وغنى عن البيان أنه مجرد تشبيه، فليس ثمة حزب من الأحزاب الصهيونية يحمل هذا الاسم. إنه تحديدًا فريق حاييم أورلوسوروف. ترى من هو حاييم أورلوسوروف؟

العديد من شوارع المدن الإسرائيلية تحمل اسمه، فضلاً عن كيبوتز جيفات حاييم، ومستوطنة كفار حاييم، ومستوطنة كيريات حاييم وغيرها. حاييم أورلوسوروف أحد رواد الصهيونية الأوائل. ولد في روسيا عام ١٨٩٩، ونزحت أسرته إلى ألمانيا حيث نشأ ودرس في جامعة برلين التي حصل منها على درجة الدكتوراه في الاقتصاد. هاجر إلى فلسطين عام ١٩٢٤. رأس حزب الماباي وكان صديقاً حميماً لحاييم وايزمان الذي شاركه في تبني العديد من آرائه وأفكاره. لقد تبني فكرة أنه ينبغي أن تتسع الوكالة اليهودية لعضوية غير الصهاينة باعتبار الصهيونية تيار داخل حركة يهودية أشمل. كان ينادي بضرورة الاعتراف

كان فرويد
إذن أقرب إلى ذلك التيار
الصهيوني
الذي لا ينطلق من رؤية
توراتية لأرض
الميعاد ولشعب الله المختار.
تيار يرى ضرورة
أن تكون لليهود دولتهم دون
قهر لشعب آخر

بالآمال القومية للعرب، ورغم أنه عايش فترات الاضطرابات العنيفة بين العرب واليهود إلا أنه ظل مؤكدا إمكانية التواصل بين الصهاينة والعرب، حتى أنه اجتمع في أبريل ١٩٣٣ مع حاييم وايزمان وأصدرا بيانا يدعو إلى تعاون ثنائي القومية Bi-national بين العرب واليهود.

وكان طبيعيا أن يلاقى مثل ذلك التوجه رفضا عنيفا من العناصر الصهيونية المتطرفة وعلى رأسها تيار زيف جابوتنسكى. ولم يعيش حاييم أورلوسوروف طويلا بعد بيان أبريل ١٩٣٣، فقد أطلق عليه شابان يهوديان الرصاص في يونيو من نفس العام، ورغم أنهما قد نضيا ارتكابهما الجريمة إلا أن المحكمة أدانت أحدهما ويدعى أبراهام ستافسكى وحكم عليه بالإعدام إلا أن المحكمة لم تلبث أن نقضت الحكم وأفرجت عنه لعدم كفاية الأدلة. ولقد صرح أحد قادة تيار جابوتنسكى إثر واقعة الاغتيال بأنه «ينبغي أن نعتبر ذلك الشاب الذي أطلق الرصاص على أورلوسوروف في عداد القديسين»^(١).

كان فرويد إذن أقرب إلى ذلك التيار الصهيوني الذي لا ينطلق من رؤية توراتية لأرض الميعاد ولشعب الله المختار. تيار يرى ضرورة أن تكون لليهود دولتهم دون قهر لشعب آخر، ويصرف النظر عن إمكانية ذلك أو استحالة، فقد كان فرويد في نهاية الأمر صهيونيا ولكن من نوع خاص، كما كان أيضا يهوديا من نوع خاص.

ويهودى من نوع خاص

يتفق ما سبق من موقف خاص لفرويد من الصهيونية، مع كون فرويد ليس باليهودى التقليدى، بل كان أقرب إلى ذلك الفريق من اليهود العلمانيين. لقد كان يهوديا ينتمى لتاريخ اليهود في أوروبا، بل وفي ألمانيا بالتحديد، يشعر بمشاعر الأقلية اليهودية التي عانت ما عانت من اضطهاد المجتمع الأوروبى، ولكنه لم يكن مؤمنا بالديانة اليهودية ولا بغيرها من الديانات. لقد كان يهوديا من نوع خاص.

في عام ١٩٨٧ صدر لبينتر جاى Peter Gay كتاب يحمل عنوانا بالغ الدلالة «يهودى لا يؤمن بالله: فرويد، والإلحاد، وخلق التحليل النفسى»، وإذا كان عنوان الكتاب يستوقف الانتباه، فإن المؤلف، بل ودار النشر يستحق كلاهما وقفة.

المؤلف مؤرخ معروف، أستاذ للتاريخ في واحدة من أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية هي جامعة

يال Yale، فضلا عن تخصصه في التحليل النفسى الذى درسه في معهد وسترن نيو إنجلاند للتحليل النفسى Western New England Psychoanalytic Institute، كما أنه عضو شرف بالرابطة الأمريكية للتحليل النفسى American Psychoanalytical Association. ولقد استثمر المؤلف جمعه بين تخصصه في التحليل النفسى والتاريخ في أن يحتل مكانة بارزة كمؤرخ للتحليل النفسى ولؤسسه سيجموند فرويد على وجه التحديد، فقد صدر له عام ١٩٧٨ كتابه

المعنون «فرويد، واليهود، وغيرهم من الألمان: سادة وضحايا» Freud, Jews, and other Germans: Masters and Victims، كما صدر له عام ١٩٨٤ المجلد الأول من كتابه «الخبرة البرجوازية: من فكتوريا إلى فرويد» The Bourgeois Experience: Victoria to Freud وقد حمل هذا المجلد كعنوان فرعى «تربية الحواس» Education of the senses، وصدر المجلد الثانى من الكتاب عام ١٩٨٦ يحمل عنوانا فرعيا «العاطفة الغضة» The tender passion، وفي عام ١٩٨٥ صدر له كتاب «فرويد لدى المؤرخين» Freud for Historians، وفي عام ١٩٨٨ صدر له كتابه الفريد «فرويد: حياة من أجل عصرنا» Freud: A life for our time

تولت نشر الكتاب جامعة يال بالاشتراك مع كلية الاتحاد اليهودى في كنكياتى، وهو الأمر الذى يستوقف النظر إذ يوحي بأن هدف المؤلف قد يكون إثبات يهودية فرويد، وهو ما يتنافى مع توجهات المؤلف كما تفصح عنها بقية مؤلفاته فضلا عن العبارة التي انتقاهها المؤلف من مراسلات فرويد ليستهل بها كتابه، بل ويقتبسها في عنوان الكتاب: «تري لماذا لم يتمكن أى من المؤمنين من خلق التحليل النفسى؟ لماذا كان علينا انتظار يهودى لا يؤمن بالله على الإطلاق؟» ولم تكن تلك المقارقة لتفوت على صاحب الكتاب، فهو يشير في مقدمة كتابه إلى أن مادة الكتاب قد تبلورت خلال سلسلة من المحاضرات ألقاها بدعوة من كلية الاتحاد اليهودى في ديسمبر ١٩٨٦، ويعلق قائلا: «قد يبدو موضوع تلك المحاضرات غريبا بالنسبة لمعهد لأهوتى، إلا أن رجال اللاهوت قد دأبوا حقيقة وطيلة قرون على الاستمتاع بمحاجة غير المتدينين، ربما لشحن مهاراتهم الجدالية».

ثم يمضى قائلا: «في إحدى مقالاته عن فنيات العلاج يروى فرويد قصة طريفة عن مندوب واثق تأمين على الحياة، ورجل دين.

ويعطى فرويد قصة طريفة عن مندوب واثق تأمين على الحياة، ورجل دين.

ويسوق فرويد هذه القصة هجوما على أولئك المعالجين النفسيين الذين يقبلون بتنازلات فيما يتعلق بأساسيات ممارساتهم الفنية سعيا لحلول توفيقية، ولكن القصة تكشف في نفس الوقت الحاد فرويد. مرض مندوب واثق تأمين على الحياة معروف بإلحاده مرضا شديدا، ووافق تحت إلحاح أسرته أن يستقبل كاهنا، وكانت الأسرة تأمل أن يتمكن الكاهن من كسب المريض إلى صفوف المؤمنين قبل أن يموت، واستمر لقاء الكاهن بالمريض في غرفة مغلقة مدة طويلة، واستبشر الأهل بذلك خيرا إذ أن مريضهم الملحد لم يطرد الكاهن. أخيرا خرج الكاهن من الغرفة مجهدا معلنا إنه لم يتمكن من هداية المريض المحتضر، بل إن المريض أقتعه بالتوقيع على وثيقة تأمين على الحياة.

لقد كان فرويد يهوديا من نوع خاص. كان ملحدا لا يكف عن إعلان إلحاده، وفي نفس الوقت يعتز كل الاعتزاز بأصوله الحضارية اليهودية. لقد حرص على استمرار عضويته في جماعة بنائى بريث (أبناء العهد) اليهودية حتى وفاته. ومع ذلك قد أورد أرنست جونز كاتب السيرة المعتمد لحياة فرويد، ورفيق دربه في مسيرة التحليل النفسى، في الصفحة ٢٤٦ من صفحات المجلد الثالث من سفره الشهير المعنون «حياة سيجموند فرويد وأعماله»، أنه في صبيحة السادس والعشرين من سبتمبر ١٩٣٩ أى بعد مضي ثلاثة أيام على وفاة فرويد قد تم إحراق جثمانه، كما تم الاحتفاظ بالرماد في إحدى الجرار الإغريقية الأثرية التي كان يفضلها فرويد من بين مقتنياته. وغنى عن البيان مدى تعارض ذلك مع التقاليد الدينية اليهودية إلى حد أن إحدى الفتاوى اليهودية المنشورة على شبكة تنص على أنه «إذا ما طلب يهودى حرق جثمانه فينبغى إهمال الطلب، فإذا ما نفذ طلبه فمن نفذه يشاركه العقاب الإلهى، كان فرويد كذلك صهيونيا لا جدال، ولكنه كان صهيونيا من نوع خاص.

كذلك فقد أورد جونز في الصفحات ١٣٧-١٣٨ من نفس المجلد المشار إليه، أن فرويد قد تلقى قبيل وفاته بشهر واحد دعوة لى يتولى رئاسة مؤسسة YIVO وهي مؤسسة بحثية يهودية شهيرة تأسست في بولندا عام ١٩٢٥ ثم انتقل مقرها الرئيسى إلى نيويورك منذ عام ١٩٤٠ وهي تهتم أساسا باليهود الأشكنازيين من حيث التاريخ والمجتمع والثقافة وكان رئيسها موزس جاستر Moses Gaster قد توفي قبيل أن يعرض المنصب على فرويد. وقد أملى فرويد رده

بالإنجليزية على هذه الدعوة، ويشير جونز إلى هذا الرد باعتباره الخطاب الوحيد من خطابات فرويد الذي لم يكتبه بيده. الخطاب مؤرخ في ٨/١٩/١٩٣٩ يعتذريه فرويد عن قبول المنصب، مرجعاً اعتذاره بالإضافة إلى حالته الصحية إلى «تلك المعارضة العنيفة التي أثارها كتابي عن موسى والتوحيد في الدوائر اليهودية، يجعلني أشك في أنه قد يكون من صالح مؤسسة YIVO أن تحمل اسمي كرئيس لها».

لقد كتب فرويد إلى شارلز سنجر خطاباً يحمل تاريخ ٣١ أكتوبر ١٩٣٨، أي قبيل عام من وفاته يقول فيه «إنني لم أخف عدم إيماني قط سواء في كتاباتي، أو في حياتي الخاصة».

التحليل النفسي اليوم في العالم العربي والإسلامي

شهد قصر اليونسكو في بيروت في مايو ٢٠٠٥ ندوة تحت عنوان «التحليل النفسي في العالم العربي والإسلامي» وقد عرضت جريدة السفير موجزاً أعده أسكندر حبش لما دار في هذه الندوة في عددها الصادر في التاسع من مايو ٢٠٠٥، حيث استهلّت عرضها بالإشارة إلى أنه في أحد التاويلات التي تطلق عادة على التحليل النفسي، أنه شهد تموضعه وانطلاقه في البلدان التي عرفت نظاماً ديمقراطياً كاملاً. من هنا يأتي السؤال، هل ثمة تحليل نفسي في العالم العربي والإسلامي؟

«قد يكون هذا السؤال حاضراً في أعمال الندوة التي شهدتها قصر اليونسكو خلال الأيام الثلاثة الماضية (الجمعة والسبت والأحد)، والتي دعت إليها الجمعية اللبنانية للتحليل النفسي، وأشرف عليها، علمياً، كل من اللبناني شوقي عازوري والفرنسية إليزابيث رودينسكو، وبمشاركة باحثين ومحللين نفسيين من فرنسا والعالم العربي، في ظل رعاية السفارة الفرنسية متمثلة بالبعثة الثقافية في بيروت».

إشارة الديمقراطية هذه كانت واضحة بشكل كبير في كلمة شوقي عازوري الافتتاحية التي اعتبر فيها «أن التحليل النفسي هو الديمقراطية» وربما كنا نستطيع أن نذهب إلى أكثر من ذلك، حين نجد أن مجتمعنا يزرع تحت نظم شمولية، سياسية ودينية، كما نجد الكائن وهو مغيب بشكل كبير، لمصلحة هذه «النحن» الجماعية التي تملك «حلولاً جاهزة» لجميع مشكلاته الفردية حتى وإن كانت لا تتقاطع أبداً مع «تركيبته» العصابية. هل بهذا المعنى نفتقد الديمقراطية، أي نقع في الخوف، ليس فقط من إطلاق المكبوت، بل أيضاً في مواجهة «السلطات

العدد التاسع والتسعون، أبريل ٢٠٠٧ م

النفسية، التي تمارس رقابتها علينا، أو التي نجعلها تراقبنا بشكل لا واع؟ ربما كان الدين كسلطة يمارس حضوره الطاغى، إذ يكفى أن نعود إلى الغرب الأقدمين الذين عالجوا مشكلة النفس، لكنهم في لحظة حاولوا أن لا يتخطوا النص الديني، أي تركوه السقف الذي حدد نقطة وصولهم. بهذا المعنى نستطيع أن نؤول كلمة جان دكرويه الرئيس الشرقي للجامعة اليسوعية الذي تحدث عن «اكتشافات التحليل النفسي والإيمان الديني» وقد قصد الأب اليسوعي، «المصالحة» التي حدثت ما بين التحليل النفسي والكاثوليكية والتي تبنتها الكنيسة عبر أحد الباباوات السابقين. من هنا قد تكون النقطة الغائبة عن مؤتمر الجمعية اللبنانية هذا، الاستماع إلى وجهة نظر رجل دين مسلم في قضية التحليل النفسي، لتفسير علاقة الإسلام بهذا الفرع المعرفي.

على كل، لم يدّر المؤتمر كله حول التحليل النفسي، بالمعنى الضيق والحرفي للكلمة، بل تعداه إلى فروع معرفية أخرى، كالفكر والفلسفة والتاريخ والسياسة ووضع المرأة الراهن في علاقتها بالعالم العربي والإسلامي. ربما هذا التنوع، هو ما أعطى للمؤتمر اتساعه ومعناه الثقافي الواسع، أي كانت للمشاركات المعرفية الدور في عدم الوقوع في زاوية ضيقة ومحددة، بل جعلته يفتح على آفاق لا بد زادت الكثير من المعرفة للمستمع الذي تابعه، وإن كان هذا المستمع قليل العدد نسبياً، إذ لم يأت الكثيرون بسبب عدم إلمامهم باللغة الفرنسية، لذلك كان من الضروري إيجاد ترجمة فورية للعربية، على الأقل، لو عملنا بمتن التحليل النفسي الذي يقول بأنه يركز على الكلام، أي على اللغة، لغة المجتمع.

إنها على كل ملاحظة لا تعنى الانتقاص من قيمة ما حدث، فبعض الأوراق التي قدمت، كانت على جانب كبير من الأهمية، كتلك التي قدمها المحلل التونسي فتحى بن سلامة الذي بحث فيها ما بين «الخير والآخر» انطلاقاً من كتابات ابن عربي، وورقة كريستيان جامبي «خطابات السلطة الأربعة في الإسلام»، أو كتلك التي قدمتها الباحثة الجزائرية سعاد أبادا «الحجاب ونزع الحجاب: التمثيل في الإسلام»، وقد عالجت الباحثة موضوعها انطلاقاً من وجهة نظر فلسفية، وقالت إنها اختارت هذا الموضوع «لأن الحجاب لا يزال حاضراً على مفترق العديد من نقاشاتنا». وقد لجأت أبادا إلى استقراء الآيات

والأحاديث التي تناولت هذا الموضوع. هذه الورقات التي قدمت في اليوم الأول، سرعان ما جعلت المؤتمر يسلك طريقاً شد إليه الحضور الذي عاد وتابع اليوم الثاني، بالحماسة ذاتها.

بداية اليوم الثاني كانت مع جليل بثناني الذي تحدث عن «كيفية إبداع التحليل النفسي مجدداً في المغرب». وانطلاقاً من تجربته الشخصية، كمحلل نفسي، يدخلنا إلى تفاصيل المجتمع المغربي، من خلال عرضه لبعض الحالات العيادية. هذه الحالة العيادية، إذا جاز التعبير، كانت حاضرة بقوة في «شهادة» اللبنانية أليس الأمين «امرأة معاصرة وشيعية». نص مكتوب بلغة شعرية، من حيث الظاهر، لكنه يرسم مساراً عميقاً لكيفية اكتشاف «وعي» لهذه المرأة التي مرت بعدد من الحالات المختلفة، قبل أن «تكتشف» موقعها الفعلي، الذي تريده لنفسها. تلعب الأمين في نصها على خطين، ارتباطها بكريلاء كظرف تاريخي واجتماعي وثقافي ولحظة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بكونه لحظة راهنة، أتاحت لها بأن تعيد سؤال تاريخها كله. شهادة الأمين من النصوص الجميلة التي تدخلنا إلى قلب وضع «المرأة» المعاصرة، من هنا اختلافها عما قدمته المغربية صوفى بسيس في اليوم الأول حول «أوضاع النساء في المغرب: مجازفات المجتمع والانكسارات الاجتماعية». الاختلاف يبدأ بهذا العرض التاريخي، الذي لم يصل إلا لهذه البديهية «أوضاع المرأة أوضاع صعبة في المجتمع العربي بأسره لا في المغرب فقط»!!

بشيء من «يوتوبيا» حوار الثقافات والحضارات جاءت ورقة اللبناني أنطوان قريان (على الرغم من جمالها وأهميتها)، حول «الحجاب والقناع» من خلال مقارنة لمفهومي القناع في الغرب والحجاب في الشرق، حاول المحاضر أن يقرأ المجتمعين بسيرة «معكوسة» عبر رسومات متفرقة للقديس جاورجيوس (أو الخضر في الدين الإسلامي) وهو يصارع التنين. من خلال قراءة هذه الأعمال الفنية للقديس، وهي موزعة ما بين رسومات روسية ومصرية (الضيوم) وإيطالية الخ، يبرهن كيف أن المفهوم الغربي كان أكثر ارتباطاً بمفهوم القناع الذي يخفى الوجه، ليخلص إلى الهدف الإسلامي الكثير من الثقافة البيزنطية، وكم كان هناك في الثقافة الغربية الكثير من الثقافة الإسلامية.

الحلقة الأخيرة التي دارت بعد ظهر أمس، جاءت أكثر تاريخية وسياسية، إذ

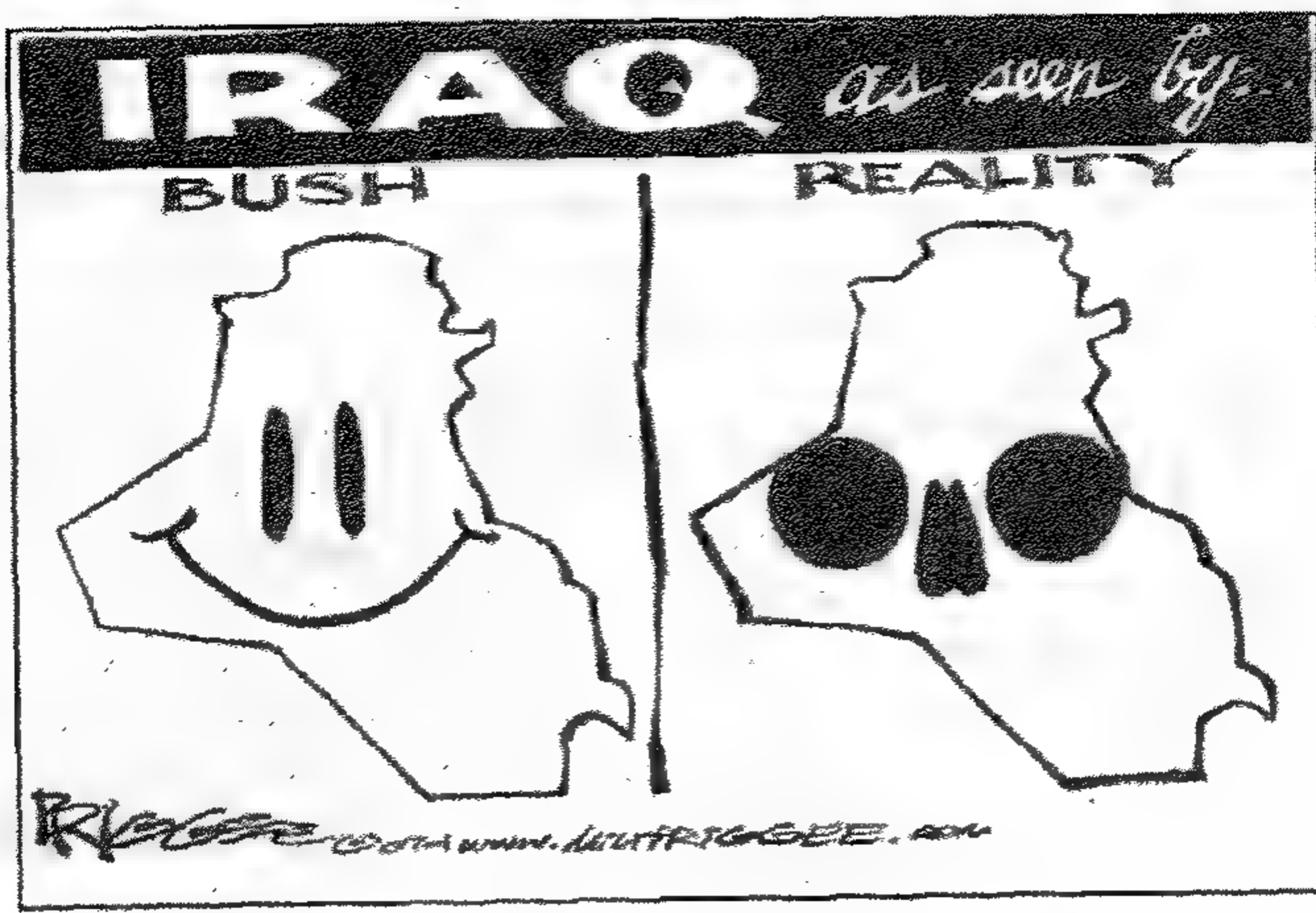
قدم فيها كل من جو باحوت ورقة حول «الإسلام والغرب: الغيرية المستحيلة؟» وسمير قصير «الفرد وعصر الأنوار في العالم العربي المعاصر». انطلق المحاضر الأول من حملة يونابرت على مصر الذي يحددها بالصدمة الأولى، وليعرض مشقة هذه العلاقة بين الشرق العربي والغرب، ليصل أنه من المستحيل أن تكون هناك علاقة بين الاثنين في ظل مفهوم الانغلاق والخضوع الذي لا يزال يتحكم بها. في حين تحدث قصير عن دور النهضةيين في عملية صوغ فكر جديد، وإن لم يستمر في ظل حالات سياسية، أعادته إلى الوراء.

التحليل النفسي في العالم العربي والإسلامي «أكثر من أن يكون مؤتمراً حول التحليل النفسي، لقد نحا إلى معالجة العديد من الجوانب الثقافية، وربما هنا تكمن أهميته المعرفية، التي من المفيد أن تتكرر»^(١).

خاتمة

لعله ليس ما نؤمل أن يقدم كاتب على إعلان مراجعته لما سبق أن انتهى إليه، ولا أجد حرجاً في أن أعبر عما أحسست به من مفاجأة حين اكتشفت أنني حين كتبت ما كتبت كان ثمة تفاصيل غائبة آنذاك، ولكني لم أجد بداً من الإقدام على إعادة النظر، ولعل ما شجعتني على ذلك، أن ما اكتشفته مؤخراً وإن عدل من حقيقة انتماء فرويد للصهيونية، فإنه لم يفسر إقدام فرويد على إضفاء تلك الغلالة من السرية على تنظيم التحليل النفسي. ذلك ما قد تكشفه وثائق جديدة أو رؤية جديدة ما زالت في علم الغيب. ■

- ١ - الكاتب، السنة التاسعة، العدد ١٠٥، ديسمبر ١٩٦٩
- 2 - Sadeh, Sharon "An antilrael Freudian slip in London", Haaretz, July ٣٠، ٢٠٠٢
- 3 - http://www.ipetitions.com/petition/Protest_Freud_Museum/
- 4 - "Yitzhak Rabin Remembered"، Sermon given November 30, 2001, by Rabbi Samuel M. Stahl
- 5 - Gay peter, A godless Jew: Freud, atheism, and the making of psychoanalysis, Yale University press, New Haven and London, in association with Hebrew Union College Press, Cincinnati, 1987
- ٦ - أسكندر حبش، التحليل النفسي في العالم العربي والإسلامي - ندوة قصر الأونيسكو: مقترحات تاريخية وثقافية كبرى، ٩ مايو ٢٠٠٥

انتصار المدن!

باقرياسين العزيز

الليل في بغداد لا ينتظر حلول الظلام،
لقد بدأ الناس يتركون المدينة ويعودون إلى بيوتهم
بينما الساعة تقترب من الخامسة عصراً

التمرد العسكري الهائل الذي قاده الجيش العراقي بعد ذلك بعشر سنوات ليفجر ثورة العراق عام ١٩٥٨ التي سحقت النظام الملكي بأكمله وأبادت أكثر المسؤولين من مؤيديه وأتباعه...

إن العنف الدموي في العراق يتوالد ويتضاعف بمتواليه مرعبة تتواصل فيها المقدمات بالنتائج في دوران تصاعدي مخيف لا يتوقف عبر السنين والقرون... وفي الطرف الآخر من الجسر على الضفة الأخرى كان يلوح أمام ناظري بناء المدرسة المستنصرية وهو بناء عباسي أنشأه الخليفة المستنصر بالله العباسي ولا أعلم كيف استطاع هذا البناء أن يفلت من موجات الدمار الشامل المتكرر التي تعرضت لها بغداد... ولعلها المصادفات وحدها هي التي أبقت هذا البناء واقفاً حتى اليوم...

كانت المدرسة المستنصرية تقف على طرف النهر تتفج صامته وهي جاثمة عند نهاية الجسر على جهة اليمين ولعلها مثلتي تستذكر وتستعرض الأحداث وتفكر بما جرى ويجري لكنها أطول مني عمراً بمئات الأضعاف فهي لا بد أن تستذكر ليس مجزرة الجسر التي نفذتها شرطة النظام الملكي عام ١٩٤٨ الميلادي فحسب بل حتى مجزرة المغول التي نفذها هولاكو في ذات المكان عام ١٢٥٨ للميلاد عندما اجتاحت بغداد وقتل المستعصم آخر الخلفاء العباسيين وأحرق المدينة وأقام فيها المذابح والخراب. كانت خطواتي رتيبة ومتسارعة بعض الشيء بسبب الخوف من انفجار أو صدام مسلح أو رصاص ينطلق بسبب أو بدون سبب ليقتل أي شخص مبهم بدون سبب وقد أكون أنا ذلك الشخص المبهم... وفي منتصف الجسر عادت بي

فوق الجسر بدأت أتذكر ما قرأته قديماً من كتابات ونصوص في وصف مذبحة الجسر كان أحدها يقول: «وما أن وصلت صفوفهم الأمامية بالكاد إلى الضفة الغربية حتى فوجئت بنيران لا رحمة فيها أطلقت عليهم من فصيل عريبات مدرعة... وقتل العديد من المتظاهرين على الفور أو جرحوا... وكان تزييف الجماهير مريعاً وتناثرت الجثث في كل مكان وكان بعضها معلقاً على سور الجسر وسقط بعضها الآخر تحت الجسر وجرفه التيار... ودون إرادة مني وجدت نفسي أتحمس سور الجسر بيدي وأقترب من طرف السور لألقى نظرة إلى الأسفل البعيد وأسمع هدير الماء المرعب لنهر دجلة تحت الجسر الشاهق، فلعل هنا في هذا الموضع بالضبط وحيث تمسك يدي بالسور مات أولئك العراقيون الوطنيون وتعلقت جثثهم على هذا السور في عام ١٩٤٨ عندما خرجوا للاحتجاج على المعاهدة السياسية التي وقعها النظام مع بريطانيا... لقد كانت تلك المذبحة أحد الدواعي الهامة التي تسببت في ذلك

قتله... ولهذا لم يقترب أحد من تمثال عدنان ولم يمسه بسوء.

وعلى كل حال فالتمثال لا يوحي بشيء هام بل الجسر الهرم الموحش هو موضع الذكرى الحزينة الموحية للخواطر.

لقد كان هذا الجسر هو المسرح الذي جرت فوقه المذبحة الشهيرة عام ١٩٤٨ والمعروفة بمذبحة الجسر ويسميتها البعض انتفاضة الجسر وكانت تلك المذبحة قبل وقوعها عبارة عن مظاهرة للاحتجاج ضد إبرام معاهدة بورتسموث التي وقعها النظام الملكي مع إنكلترا والتي اعتبرتها الحركة الوطنية بأنها معاهدة استعمارية تمس باستقلال البلاد... وقد أصبحت الشرطة في ذلك اليوم على منع المظاهرة من عبور الجسر بينما أصر المتظاهرون على عبور الجسر وعندما امتلأ الجسر بالبشر وغصت جوانبه بالمتظاهرين ألهمهم رصاص الشرطة على المتظاهرين دون رحمة ودون توقف.

ومنذ خطواتي الأولى التي بدأتها

بعد سقوط النظام عام ٢٠٠٣ عدت للعراق لأزور من بقي حياً من الأهل والأقارب والأصحاب وكان ما شاهدته من خراب عميم في كل مكان في العراق قد شكل عندي صدمة فاجعة وقد أثار ما شاهدته مفارقات حزينة سأحاول وصف بعضها تحت عناوين منفصلة:

العبور مشياً على مجزرة الجسر القديم في بغداد

رغم انتشار الموت الاعتباري في كل مكان من بغداد إلا أن الحنين لمشاهدة الأماكن القديمة واستعادة الذكريات التي تثيرها تلك الأماكن هي التي دفعتني أن أعبّر الجسر القديم مشياً على الأقدام متجهاً من جانب الكرخ إلى الرصافة دون أن أفكر بالمخاطر والعواقب لغريب مثلي منقطع عن بغداد ما يقرب من أربعين عاماً... وبدأت المشي في تلك المنطقة التي وجدتها كالحية، بائسة، موحشة، مخربة، متخلفة، بعد أن كانت تزدهر وتعج بمحلاتها ومخازنها ومقاهيها الشعبية وحركة السكان في شوارعها وأزقتها الفرعية... بينما ينتصب الآن وسط الساحة الواقعة في نهاية الجسر من جهة الكرخ تمثال ضخيم لوزير الدفاع العراقي في النظام السابق الفريق عدنان خير الله طلفاح، وهو ابن خال الرئيس صدام ورفيقه وصديق صباه وعمره.

إن تمثال عدنان بقي واقفاً في مكانه دون أن يخرب أو يدمر بينما أبيت كل التماثيل التي أقامها النظام السابق في كل أنحاء العراق..

ولهذا التمثال قصة تقول: إن عدنان خير الله قد أنقذ حياة أحد رجال الدين الشيعة المعروفين واسمه الدكتور أحمد الوائلي عندما طلب منه في السر أن يترك العراق، لأن صدام كان قد قرر

إن العنف الدموي في العراق يتوالد ويتضاعف بمتواليه مرعبة تتواصل

فيها المقدمات بالنتائج في دوران تصاعدي

مخيف لا يتوقف عبر السنين والقرون...

فهو اللواء حامد أحمد الورد كان ضابطاً مقرباً من النظام ثم أعدمه النظام كغيره ممن أعدموا... لكن المفارقة المشيرة أن هذا اللواء وعند انتهائه من تأليف الكتاب وقبل أن يلقي مصيره كان قد أهدى نسخة من الكتاب بخط يده وهي ذاتها النسخة التي وقعت بين يدي صدفة وقدمها إلى الفريق حسين كامل وزير الدفاع وزوج ابنة الرئيس صدام حسين وهو الرجل المعروف الذي صال وجال في العراق ثم أعدم وقطعت رأسه في بغداد أيضاً... وهكذا اجتمعنا نحن الأربعة في هذه اللحظة أنا المحكوم بالإعدام ومازلت حياً بالصدفة وطونزند الذي لاقى ما لاقى منذ دخوله إلى العراق ومؤلف الكتاب المعدم والمهدي له الكتاب حسين كامل المعدم ومقطوع الرأس أما خامسنا فهو الكتاب ذاته المنهوب من أحد البيوت أو القصور التي انقلب الزمان على أهلها في العراق الذي مازال يدور ويدور في دوامة العنف والموت والانقلابات منذ خمسة آلاف سنة. (ولأسف تعرض شارع المتنبي في مارس الماضي لتفجيرات دموية راح ضحيتها العشرات واختلطت دماؤهم بحبر الكتب التاريخية والفريدة.. (المحرر).

أخبرك يا بدر...

خرب المهريون قرية جيكور

في البصرة وبعد أن زرت بيت بدر شاكراً السياب المهجور والمهمل في النسيان في بساتين أبي الخصيب جنوب البصرة ذهبت لقبر السياب الموجود قرب ضريح الحسن البصري بمقبرة الزبير بن العوام وأخبرته بأن المهريين قد أنشأوا ميناءاً للتهريب على شط العرب قريباً من جيكور القرية التي طالما تغنيت بها ونقلت صنيتهما لكل أنحاء العالم... فمعدرة يا بدر لا نستطيع أن ندعو أحداً لزيارة جيكور فكل شيء هناك يفرق في الخراب...

إذا أردنا أن نقدم الأدلة ونسوق الأمثلة على تواصل العنف الدموي فوق أرض الرافدين عبر قرون عديدة، فبإمكاننا أن نستعرض عدد المرات التي سقطت فيها مدينة بغداد أو تعرضت فيها للاحتلال منذ تأسيسها عام ٧٦٢ ميلادية وحتى سقوطها الأخير على يد الأمريكان في عام ٢٠٠٣ للميلاد رغم أن عمر مدينة بغداد منذ تأسيسها وحتى اليوم لا يزيد عن خمس المدة التي نريد أن نرصد فيها أحداث العنف الدموي في بلاد الرافدين والبالغة خمسة آلاف سنة.

ويلومه عما فعله به وبالناس من ظلم ومظالم وتذكر الروايات أن الحجاج كان يردد أمام زواره أنه خائف كيف سيواجه سعيد بن جبير يوم القيامة، وكيف سيتحمل وزر دمه وكان يلهمج بهذه الكلمات حتى وفاته...

وكان سعيد بن جبير الرجل التقى الورع المسالم ينصح الحجاج ويلومه ويوجهه دائماً ويحاول أن يثنيه ويمنعه عن المظالم وقتل الناس وسفك الدماء لكن الحجاج لم يستجب... وحين أثرت الشبهات والوشايات عن تعاطف بن جبير مع ثورة عبد الرحمن ابن الأشعث التي كادت أن تطيح بحكم الحجاج والتي سحقها الحجاج فيما بعد بمعركة دير الجماجم وقتل جميع المشتركين فيها لم يتردد عن استدعاء سعيد بن جبير وإعدامه على الظن وبقرار متسرع.

بعد انتهائنا من زيارة ضريح ابن جبير ذي القبة الكبيرة والمناظر العالية، كان من البديهي أن أسأل ويسأل كل إنسان... وأين قبر الحجاج؟... كان الجواب ليس للحجاج قبر وبالفعل ليس للحجاج قبر في العراق... عاد الصمت سيد الموقف... وكان من الطبيعي أن أصمت طويلاً بعد ذلك الجواب الصاعق ونحن نواصل سيرنا متجهين نحو مدينة العمارة على تخوم الأهوار الموحشة لأن المفارقة الصارخة كانت أكثر تعبيراً عن أي كلام يمكن أن يقال... فهذا ما بقي من الحجاج وحكم الحجاج...

يوم الجمعة ببغداد

في العراق يمكنك أن تواجه الخراب وأخبار الموت وقد عششت حتى في الهوامش وفي الشنايا الحياتية الصغيرة، شارع المتنبي في بغداد يتحول يوم الجمعة إلى مهرجان للكتب وبيع فيه كل شيء حتى المخطوطات الثمينة المنهوبة والمسرودة... كنت في ذلك السوق وكنت عائداً من الخارج وأنا محكوم بالإعدام غيائياً من قبل سلطات النظام الذي رحل والذي أصبح يسمى بالبائد وقعت عيني على كتاب بعنوان: (مذكرات الفريق طونزند) مطروحاً على الأرض ولا أحد يلتفت إليه فاشتريته فوراً والفريق طونزند هو قائد الحملة البريطانية لاحتلال العراق عام ١٩١٤ والذي أسرت القوات العثمانية في معركة الكوت جنوب بغداد واقتيد مشياً على الأقدام إلى الأستانة وتعرض لأنواع من الشدائد والمخاطر، أما مؤلف الكتاب

الرئيسي الذاهب إلى البصرة مقطوع بسبب أعطال في أحد الجسور مما اضطر السائق وهو من أهل المنطقة أن يسلك طريقاً أخرى باتجاه منطقة الغراف والسير بمحاذاة الأهوار الجنوبية... ومنت أن بدأنا السير باتجاه السهول المتبسطة الواسعة الشديدة الخصوبة أصبحت المنطقة بمناظرها الفسيحة الساكنة مثيرة وموحية ليس لأنها جميلة وشاعرية بل لأنها كانت تحتضن مدينة واسط عاصمة الحجاج التي انطلقت منها الجيوش العربية باتجاه قارة آسيا بأكملها حتى حدود الصين، إن المنطقة الآن ساكنة هادئة صامتة ليس فيها صليل للسيوف ولا جلبة للجيوش ولا زحامات للقادة والقبائل على دار الإمارة لتقابل أمير العراق ذي السطوة والجبروت الحجاج بن يوسف الثقفي.

وفي مستوى الأفق البعيد في نهاية أحد الطرق الزراعية الفرعية بدت لنا منائر شاهقة تحيط بقبة زرقاء تتلجلج في الأفق البعيد وكأنها تغرق بالسراب ثم تطفو...

كان الصمت يلف الجميع داخل السيارة ربما بسبب الخوف الذي يشعر به الجميع حيث تشيع في المنطقة حوادث التسليب والخطف والقتل... ولم يكن أحد يتحدث داخل السيارة بكلمة واحدة...

وفجأة قطع السائق ذلك الصمت قائلاً: يا أستاذ: (موجهاً الكلام لي) هل شاهدت تلك المنائر البعيدة؟ قلت: نعم...

قال: هذا مقام الصحابي سعيد بن جبير، صحت بدون تردد: توقف أرجوك وخذني إلى هناك، قال: يا أستاذ لا أستطيع... المنطقة خطيرة وفيها تسليب وقتل وخطف والوقت جاوز الظهر، ويجب أن نصل قبل الغيب...

قلت: أرجوك توقف وخذني إلى هناك... ورضخ لإصراري ورجائي وعندما كانت السيارة تتجه نحو قبر سعيد بن جبير الصحابي المفكر الفقيه المسالم الذي أعدمه الحجاج ظملاً كنت أستجمع ذاكرتي لعلني أتذكر ما كان يقوله الحجاج وفق ما تنقله المصادر قبل وفاته ندماً على إعدامه لابن جبير حيث تجمع الروايات أن الحجاج عندما مرض مرضه الأخير الذي توفي فيه كان يرى سعيد بن جبير كل يوم في المنام وهو يعاتبه

الذكرى لواقعة جزنية مثيرة جرت بين وقائع تلك المذبحة تذكرها الكتابات التي دوت أحداث ذلك اليوم والتي أتذكر منها النص التالي: «بعد دقائق انهمر سيل من طلقات الرصاص ولم يتمكن أحد من عبور الجسر سالماً إلا فتاة في الخامسة عشرة من عمرها تدعى عدوية الفلكي أما رفاقها الأربعة الذين كانوا بجانبها وآخرين وراءهم فقد سقطوا، وتوقف إطلاق النار ولم يعد الجسر الآن إلا صدى تهممات الألم وصرخات الحزن».

لقد انصرف ذهني للتفكير بمصير تلك الفتاة الصغيرة، عدوية الفلكي وهل ما زالت على قيد الحياة؟ إن عمرها الآن أكثر من سبعين عاماً، ولقد سمعت قبل مدة إن إحدى الإذاعات أو الفضائيات قد أجرت مقابلة مع تلك الفتاة العجوز التي بقيت على قيد الحياة بعد أن أفلتت من بين أصابع الموت صدفة وفي لحظات من الزمن الضائع من عام ١٩٤٨ وعليك أن لا تستغرب إذا عرفت أن الكثيرين في العراق ممن هم على قيد الحياة قد أفلتوا مصادفة من الموت المنتشر في كل مكان في هذه البلاد المسكونة بالعنف والموت القسري.

وفي زحمة الخواطر والذكريات التي تعبر سريعة في مخيلتي وأنا مازلت أمشي فوق الجسر القديم تنبهت أن السيارات والناس والمشاة قد أصبحوا مسرعين أكثر وأكثر وكأنهم يريدون مغادرة المكان على عجل ولم يكن هناك ما يستوجب العجلة لكنني تذكرت أن الليل في بغداد في هذه الأيام يبدأ عند العصر وقبل مغيب الشمس على غير ما هو معروف في كل مدن العالم لأن الليل في بغداد يعني الخوف والموت والرعب والخطف والتسليب والانقذارات.

لذلك فالليل في بغداد لا ينتظر حلول الظلام، لقد بدأ الناس يتركون المدينة ويعودون إلى بيوتهم بينما الساعة تقترب من الخامسة عصراً.

منائر سعيد بن جبير الشاهقة

كنا متجهين بالسيارة من بغداد إلى البصرة... وفي منتصف المسافة يبدأ الطريق يقترب من مدينة الكوت التي هي في الأصل مدينة بنيت في الموقع القريب من موقع مدينة واسط التي كانت عاصمة الحجاج والتي ذاع صيتها في العصر الأموي حيث انطلقت منها كل الجيوش الإسلامية التي فتحت بلدان آسيا في الشرق وصادف أن الطريق

إن مدينة بغداد التي أنشأها الخليفة المنصور عام ٧٦٢ م / ١٥٤ هـ قد سقطت إحدى وعشرين مرة وفي كل مرة تعاد فيها وعلى نحو متكرر ذات المشاهد والوقائع والمآسي والمصائب وتكاد كتب التاريخ تكرر ذات الكلمات والعبارات التي تصف الأحداث المحزنة والمشاهد فالروائح الكريهة المنبعثة من الجثث الأدمية المكسدة في الشوارع والأزقة والساحات والحرائق المشتعلة في جميع الأحياء وأعمال النهب والسلب والسطو المسلح تشهد في كل مكان من المدينة، بينما الدمار والخراب يشمل المساكن والمنازل والمقرات الحكومية في الوقت الذي تتحول فيه المدينة إلى ساحة حقيقية للمعارك الطاحنة التي تسفر في نهاية الأمر عن منتصرين جدد يصرون على الانتقام والثأر وهم يباحثون عن رجال الحكم السابق وأتباعهم وأنصارهم السابقين الخائفين المنهزمين المختفين في بيوت المدينة وحاراتها وفي كل مرة عندما يجلجل صوت العنف والموت في أرجاء المدينة يغيب ويسكت فيها صوت الرحمة والشفقة والتسامح والتأخي... وتخصص الجوائز والمكافآت الثمينة لمن يدلي بمعلومات عن المختفين والهاربين الذين تطلب رؤوسهم. وفي ذات الوقت يشيع بين العامة الحماس والنشاط لارتكاب المظالم فتكثر الوشائيات الكيدية وتنشط الإخباريات المفرضة من أجل التنكيل والاقتصاص من الهاربين المحسوبين على النظام السابق الذي يسمونه عادة بالنظام البائد وفي العراق اليوم هناك خمسة أنظمة يسمى كل واحد منها بالنظام البائد ابتداء من النظام الملكي وانتهاء بنظام الرئيس صدام حسين..

وخلال الفوضى والتغيير يجري في كل مرة نهب المؤسسات العامة وتدمير الكنوز والآثار والشواهد الثمينة. إن هذه المشاهد وهذه الوصوفات قد تكررت أكثر من عشرين مرة في بغداد منذ تأسيسها.

ولعل من المفيد أن نذكر بأن سقوط بغداد على يد المغول بقيادة هولاكو لم يكن هو السقوط الأول بل هو السقوط الثاني حيث إنها سقطت في المرة الأولى على يد المأمون ابن الرشيد الذي كان ولياً للعهد ووالياً على خراسان وبعد أن استنحل الخلاف بينه وبين أخيه الأمين الذي أزاحه عن ولاية العهد زحف المأمون على المدينة بجيشين وطوقها من كل

جانب وضربها بالمتجنين وأقام الحرائق فيها ودام حصاره لبغداد مدة عام كامل وفي النهاية استسلم الخليفة الأمين وابن الرشيد أيضاً الذي كان بداخل المدينة وطلب مقابلة أخيه المأمون لعله يجد طريقاً للصالح، لكن قائد الجيش الذي كان يطوق بغداد طاهر بن الحسين رفض ذلك وقتل الأمين وقطع رأسه وأرسل الرأس للمأمون واجتاح المدينة فسقطت بغداد لأول مرة بقوة الجيش القادم من الخارج...

وكان ذلك عام ٨١٣ ميلادية أي قبل سقوطها على يد المغول والذي جرى عام ١٢٥٨م بأربع مائة وخمسة وأربعين عاماً... ثم توالى السقوطات حتى كان آخرها في عام ٢٠٠٣ للميلاد على يد الجيش الأمريكي ودول التحالف...

وهناك مؤشر أو دليل آخر يؤكد تواصل منهج العنف الدموي في بلاد الرافدين ذلك هو أن الغالبية العظمى من حكام العراق قد ماتوا قتلاً ولم يموتوا موتاً طبيعياً أو على الفراش عدا بعض الاستثناءات القليلة النادرة. وهذا الأمر ينطبق على جميع الذين تولوا الحكم في بلاد الرافدين ابتداء من الحاكم السومري لوكال زاكيزي الذي حكم عام ٢٣٦٥ قبل الميلاد وحتى صدام حسين. كما أن جميع قادة المذاهب الإسلامية ورواة الحديث والشعراء والأدباء يتعرضون للعنف الدموي العراقي. وفي صفحة محزنة من التاريخ العراقي يمكننا أن نرصد من خلالها ما تعرض له عدد كبير من قادة المذاهب الإسلامية والأئمة ورواة الحديث والشعراء والكتاب والأدباء من اضطهاد وتنكيل وقتل وسجن واغتيالات. ولعل ما يلفت النظر ويؤكد القناعة بشمولية منهج العنف في وادي الرافدين هو أن ذلك الاضطهاد والتنكيل وقطع الرقاب

لم يقتصر على مذهب أو اتجاه أو رأي أو اجتهد دون آخر بل شمل جميع المذاهب والاجتهادات على تباينها واختلافها ويمكننا أن نستشهد بمقتل الزبير بن العوام وطلحة في البصرة ومقتل الإمام علي بن أبي طالب في الكوفة وجرح الإمام الحسن بن علي وتعرضه للتطاول والإهانة في الكوفة ومقتل الإمام الحسين بن علي في كربلاء ومقتل سعيد بن جبير في واسط وتعرض الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب للتهديد بالقتل في الكوفة ومقتل زيد بن علي بن الحسين مؤسس المذهب الزيدي وإرسال رأسه إلى الشام وصلب جثته بالكوفة، وكذلك مقتل مصعب بن الزبير وقطع رأسه في العراق ومقتل إبراهيم بن عبد الله وهو من أحفاد الإمام الحسن بن علي بالبصرة وإعدام الإمام أحمد بن نصر الخزاعي أبرز رواة الحديث في العصر العباسي...

أما قادة المذاهب الإسلامية الأربعة الكبرى المعروفون فقد تعرضوا جميعاً دون استثناء إلى صنوف الأذى والقهر والإذلال والإهانة والتعذيب ولم يسلم أحد منهم من سطور العنف في العراق. فالإمام أبو حنيفة النعمان بن بشير (٧٠٠-٧٦٧م) قد تعرض إلى الإهانة والجلد والحبس في العراق بأوامر من مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية لأنه رفض أن يتسلم منصب القضاء، كما أن المنصور العباسي وضعه في السجن حتى وفاته عام ٧٦٧م. أما الإمام مالك بن أنس الأصمعي (٧١٣-٧٩٥م) وهو مؤسس المذهب المالكي فقد أهدى بالجلد والحبس أيام الخليفة العباسي أبي

جعفر المنصور لأنه أفتى بجواز الخروج على بيعة المنصور. أما الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي (٧٦٧-٨٢٠م) وهو مؤسس المذهب الشافعي فقضاه المثيرة تخلص بما يلي: بعد القضاء على ثورة العلويين التي انطلقت في مكة أيام هارون الرشيد جرى بعدد من الأسرى وأحضروا أمام الرشيد فأمر بقطع رؤوسهم جميعاً غير أن الفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد طلب من الرشيد أن يعفى أحد هؤلاء المعتقلين قائلاً للخليفة: يا مولاي أأذن لي بهذا، قال له: خذ، فأخرجه الفضل بين الربيع وأبعده جانباً ثم قطعت رؤوس الآخرين على الفور... كان ذلك الرجل الذي استثناه الربيع من الإعدام في تلك اللحظة الحاسمة هو الإمام الشافعي...!! وبعد نجاته من ذلك الغطس الدموي العراقي هاجر الإمام الشافعي إلى مصر وعاش فيها حتى وفاته ودفن في القسطنطينية وفيها قبره. أما الإمام أحمد بن حنبل (٧٨٠-٨٥٥م) وهو مؤسس المذهب الحنبلي وإمام الحديث فقد أهدى بالضرب والحبس أيام المعتصم بعد أن رفض القبول بظنيرة خلق القرآن التي شاعت في العصر العباسي.

أما الشعراء فقد شملهم التنكيل والقتل في العراق على نطاق واسع وللاستشهاد نذكر من أولئك الشاعر طرفة بن العبد الذي قتله الملك عمر بن هند حاكم العراق في الحيرة قبل الإسلام والشاعر أعشى همدان الذي قتله الحجاج في الكوفة والشاعر الكميت بن زيد الأسدي الذي قتل في بلاط حاكم العراق يوسف بن عمر الثقفي في الكوفة في عهد الأمويين والشاعر سديف بن ميمون الذي قتل بأمر الخليفة أبي جعفر المنصور والشاعر بشار بن برد الذي قتله الخليفة المهدي ثم بكى عليه بعد أن تأكد من براءته من تهمة الزندقة والشاعر أبو نخيلة الذي قتله عيسى بن مدي ولى عهد الخليفة المنصور والشاعر بن الرومي الذي قتله الوزير العباسي القاسم بن عبيد الله بالسم والشاعر صالح بن عبد القدوس الذي قتله هارون الرشيد والشاعر دعبيل الخزاعي الذي هجا الخلفاء العباسيين فقتلوه والشاعر علي بن جبلة الذي قتله الخليفة المأمون بقطع لسانه من الحنجرة. والشاعر المتصوف الحسين بن منصور الحلاج الذي أعدمه الوثائق بجلده ألف جلد وقطع يديه ورجليه ثم قطع رأسه وإحراق

الرضى. كما أنه سريع الاستثارة، شديد الغضب، متطرف في رد الفعل، ثأري النزعة مع مبالغة في الاقتصاص، يكره الحلول التصفية أو التوافقية ويراهن من دلائل الضعف والميوعة، يفضل الحسم للوصول إلى النتائج ولو بمحصلة ضعيفة، واضح ومباشر في عرض مطالبه ولا يجيد المناورة، وهو مفاوض غير بارع في استحصال حقوقه بالوسائل السلمية لأنه قصير النفس في الحوار والإقناع، وشديد التطير تجاه التحدي أو مواقف الغدروالاستفحال الموجهة ضده وفي هذه الحالة يلجأ دون تردد للانتقام والعنف والاقتصاص الشرس والتنكيل المفرط، كما أن استعمال القوة والعنف بما في ذلك العنف الدموي هو أفضل أشكال استرداد الحقوق لديه دون النظر إلى النتائج مهما كانت ولعله لا يتبصر بالعواقب ولا يهتم بها ولا يحسب لها حساباً حين لجوئه لاستخدام العنف، وعندما يستخدم العنف غير الضروري وغير المبرر فإنه يوجد لنفسه المتعالية التبريرات والأعذار والدوافع الأخلاقية لتفسير سلوكه غير اللائق.

غير أننا لا بد لنا من الإشارة أن هاتين الصفتين، صفة النزعة الفردية وصفة القسوة والميل للحسم بوسائل العنف الدموي قد لحقنا بالإنسان العراقي والتصقتا به كنتيجة للظروف الخارجة عن ذاته وإرادته بسبب التاريخ المشحون بالأحداث الدموية والمجازر المتواصلة على مدى قرون عديدة. لذلك فهما ليستا، في الغالب، صفتين فطريتين في طبعه، بل صفتان مكتسبتان دخيلتان عليه لكنهما طبعتا سلوكه العام بطابعهما ودخلتا في بنيته النفسية والروحية بالتدريج بسبب تواصل تطبيق المنهج الدموي للدكتاتوريات الحاكمة المتعاقبة في العراق. فالنزعة الفردية وصفة العنف الدموي هما الصفتان البارزتان اللتان كانتا أكثر حضوراً في التاريخ العراقي على مدى خمسين قرناً. لذلك فإن الفرد العراقي ما دام وريث تلك الثقافة فهو تربة مناسبة وخصبة لنمو وظهور صفات ومعاليم الشخصية الدكتاتورية ولعل العراقي المعاصر لا يعي هذه الحقيقة ولا يدركها ولا يعترف بها وربما ينكرها ويستغريها ويستبعد عنها ذاته لكنها

العالية في الاختصاصات المهنية والعلمية والفكرية، إضافة إلى الصلابة وقوة الاحتمال والتماسك الذاتي أمام المحن والشدائد. لكننا في ذات الوقت سنجد بين تلك الصفات الجيدة والإيجابية صفتين سلبيتين بارزتين خطيرتين تلازمان وترافقان الإنسان العراقي في سلوكه ويوميئاته وثقافته الاجتماعية والسياسية، وهما:

أولاً - صفة النزعة الفردية:

وتتمثل هذه الصفة بمجموعة من المضردات نجدها واضحة في سلوك وتصرفات الفرد العراقي مثل التسرع الانفعالي المباشر في رد الفعل، والتفرد في اتخاذ القرار حتى في القضايا المصيرية، الميل لانتهاج أسلوب المواجهة والتحدى عند امتلاكه وسائل القوة القاهرة، حدة في الطبع وافتقار المرونة وضعف القدرة على التواصل مع الفرقاء والعزوف عن الاستمرار في التفاعل مع الآخرين عند ظهور بوادر ودلائل الخلاف والتباين معهم في المواقف والآراء، الميل الفطري والرغبة القهرية نحو التظاهر بالقوة والسطوة والغلبة عند تحقيق النجاح أو الانتصار، الميل الدائم لإظهار المبالغة في الكرم الفردي وبالأخص في الولائم الجماعية لاستجلاب الاهتمام وتكريس مظاهر الذات الفردية وتأكيد قوة ومكانة الذات الشخصية.

ثانياً، القسوة والميل للحسم بوسائل العنف الدموي:

وهي الصفة التي نطلقها تعويضاً عن مجموعة من المضردات المتفرقة والمعاني المختلفة في المدلولات السلوكية التي تصادفنا في تصرفات الفرد العراقي اليومية بشكل عام فهو في الغالب ميال للحزم والحسم في كل الأمور ويسبب ذلك فهو أقرب إلى حالة التدمير وعدم

كثير ما هي إلا شواهد تؤكد في وجه من الوجوه صورة التناقض والازدواجية في معاليم الشخصية العراقية ببعدها الاجتماعي والنفسي والسلوكي تلك الشخصية المتسعة المسرفة في سيرها المتناقض نحو البغض والمحبة، نحو الانتقام والتسامح، نحو القسوة والرفقة، نحو البخل والكرم، نحو الهدم والبناء، نحو الموالاة والرفض... وقد لخص الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري كل ذلك ببساطة المشهور عندما قال:

تريك العراقي في العاليتين
مسرف في شحّه والندي

انعكاسات منهج العنف الدموي المتوارث على ثقافة الفرد العراقي وبنيته السلوكية المعاصرة

ما أصعب الكتابة تحت هذا العنوان وبالأخص على كاتب عراقي يريد أن يقول الحقيقة ويرفض أن يكتب في الكذب والرياء والتدليس والدجل والعنجهية.

ولعل السعي نحو إيجاد المخرج والحلول اللازمة للمصائب الراهنة هو العذر والعزاء الذي يسوغ لنا التفتيش والتنقيب والكتابة في طبيعة البنية النفسية والسلوكية والفكرية للفرد العراقي والتدقيق في الجذور التاريخية لثقافته وآرائه ونزعاته بوضوح وبتشخيص محايد.

فإذا نحن اليوم دققنا في سلوك الفرد العراقي المعاصر وفي بنيته النفسية بتبصر وحرص وموضوعية شديدة سنجد عدداً من المزايا الإيجابية الجيدة في هذه الشخصية الإشكالية، مثل الكرم الفائق والطيبة والشجاعة والوضوح والجدية والقدرة الاستثنائية على إتقان المهارات الصعبة والفنون الحياتية الدقيقة والمعقدة، وكذلك السرعة في تلقي واستيعاب الخبرة

جثته والقاء الرماد في نهر دجلة، والشاعر المتنبئ الذي قتل ونهبت أمواله وخيله وحاجياته والشاعر الفضل بن سهل وزير المأمون الذي اغتاله الخليفة المأمون ذاته والشاعر محمد بن عبد الملك الزياد الذي قتله المتوكل داخل تنور من حديد وإلى آخره.

أما الكتاب فتعرض عدد كبير منهم للقتل وقطع اللسان.

إن أولئك الذين ذكرناهم لم يعيشوا في عصر واحد ولم ينتموا إلى مذهب واحد أو رأي أو موقف أو فكر واحد فأى عتف دموي شمولي يجلجل في العراق ذلك العنف المتواصل الذي سحقهم جميعاً بعجلاته الشرسة التي لا ترحم؟ عبر كل تلك القرون.

وأضافة إلى ذلك فإن عدداً غير قليل من أولئك القادة والأئمة لم يسلم من الأذى والاعتداء حتى بعد مماته فقد روى أن جثمان الإمام علي قد نقل من قبره إلى قبر آخر حتى لا يتعرف الخوارج على مكانه خوفاً أن ينبشوه ويعبثوا به، أما قبر الحسين بن علي فقد هدمه الخليفة المتوكل بعد ما يقرب من مائة وسبعين عاماً من استشهاده.

أما قبر الإمام أبو حنيفة النعمان بن بشير فقد هدم وخرب وأزيل من الوجود في بغداد بعد وفاته بحوالي ثمانمائة وخمسين عاماً (٨٥٠ سنة) وكان ذلك في عام ١٦٢٣.

كما تعرض قبر الشيخ عبد القادر الكيلاني للهدم والتخريب والاعتداء وقد تم تحويله في فترة من الفترات إلى إسطليل للحيوانات كذلك هدم قبر طلحة وقبر الزبير بن العوام في البصرة في القرن الثامن عشر للميلاد بعد أكثر من ألف عام على وفاتهم...

غير أن تلك القبور التي تعرضت للإهانة قد أعيد بناؤها وعلى نحو مبالغ فيه من التقدير والإجلال والتعظيم والاحترام وفي فترات متفاوتة أخرى من الزمن... فقد أعيد بناء تلك الأضرحة والقبور وأقيمت فوقها مزارق ومزارات فخمة عظيمة تعتبر من آيات الفن الإسلامي والهندسة المعمارية وصور فائقة للإبداع والزخرفة الهندسية في العالم. إن عظمة المقامات الموجودة الآن في العراق وفخامتها مثل مقام الإمام علي بن أبي طالب في النجف والإمام الحسين في كربلاء ومقام أبي حنيفة النعمان والشيخ عبد القادر الكيلاني وموسى الكاظم في بغداد ومقام طلحة والزبير بن العوام في البصرة وغيرها

مدينة بغداد التي أنشأها

الخليفة المنصور عام ٧٦٢ م / ١٥٤ هـ

سقطت إحدى وعشرين مرة وفي كل مرة تعاد

فيها وعلى نحو متكرر ذات المشاهد

والوقائع والمآسي والمصائب

كتاب الزاوية

رسائل فارسية

مدينة مسيحية

أبحرنا أربعين يوماً وصلنا فيها إلى ليفورن، وهي مدينة جديدة وهي دليل على عبقرية دوقات توسكانيا الذين جعلوا من قرية مملوءة بالمستقعات أعظم مدن إيطاليا ازدهاراً.

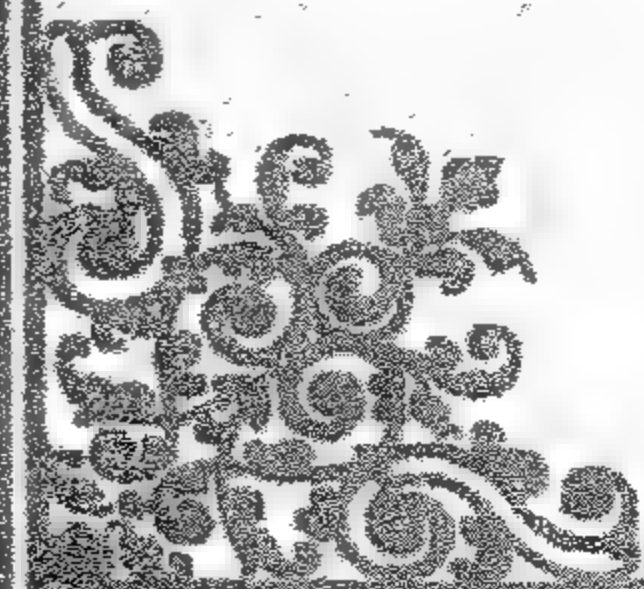
والنساء فيها يتمتعن بحرية واسعة: إنهن يستطعن رؤية الرجال من خلال بعض النوافذ التي تسمى غيرات (Jalousies): ويستطعن الخروج كل يوم مع بعض العجائز: ولا يضعن على وجوههن إلا قناعاً شفافاً (لا يستر ما وراءه سترًا تاماً) وإخوان أزواجهن وأعمامهن وأخوالهن والأحفاد يستطيعون رؤيتهن، دون أن يستنكر الزوج من ذلك شيئاً.

إنه لمشهد رائع أن يرى مسلم لأول مرة مدينة مسيحية. ولن أتحدث عن الأشياء التي تسترعى الانتباه كاختلافنا في المباني والملابس والعادات الأساسية: إن في جميع ما أرى حتى في التزهات شيئاً طريفاً يجعلني أشعر شعوراً غريباً لا أستطيع التعبير عنه.

سنرحل غداً إلى مرسيليا، ولن نطيل فيها الإقامة، وخطتي أنا وريكا أن نتجه بلا توقف إلى باريس التي هي قاعدة الإمبراطورية الأوروبية.

إن المهاجرين يؤمنون دائماً المدن الكبيرة التي تعتبر كموطن عام لجميع الأجانب، وداعاً. وكن على يقين من أنني مقيم على حبك.

من ليفورن في ١٢ من شهر صفر سنة ١٧١٢.

التغيير الحاد في المزاج والتقلب
المفاجئ غير المتوقع في المواقف والنزوع
الدائم شبه القهري نحو التمرد والانشقاق ونقض
العهود والخوض في وقائع حدثت وحصلت
كثيراً في التاريخ العراقي

تبدو مفروضة عليه عندما تنعكس عقوباً وتلقائياً وعلى نحو لا إرادي في سلوكه وتصرفاته اليومية سواء على الصعيد الاجتماعي أو السياسي.

ولعل هذا الوصف والتحليل بما احتوى من قسوة أو شراسة يمكن أن يساعدنا على تفسير كل التصرفات والمواقف العامة أو الخاصة التي اتخذها ويتخذها العراقيون الحكام أو الأفراد أو الجماعات في شتى المواضيع والمجالات في الحاضر والماضى والتي بدت للكثيرين منا بأنها غريبة واستثنائية أو متناقضة وغير معقولة أو لعلها خارج المنطق والمألوف.

إن توارث مثل تلك الوصفوات المتنافرة واجتماعها في شخصية واحدة لا بد وأن يخلق منها شخصية إشكالية وازدواجية شرسة متمردة وحادة ومتقلبة المزاج ومثيرة للغيرة وطموحه جموحة في أغلب الأحيان.

ما قيل في العراق والعراقيين

وبناء على ما ذكرناه في الفقرات السابقة فقد حيزت هذه الشخصية العراقية الإشكالية المزدوجة العنيدة الصعبة المستعصية المتقلبة الكثير من الحكام والقادة والملوك والخلفاء والأمراء والكتّاب والمفكرين والغزاة والمحتلين... فعجزوا عن فهم هذه الشخصية أو ترويضها كما عجزوا عن تفسير الكثير من مواقفها السلوكية والنفسية المثيرة والمفاجئة، كما أخطأوا في تقدير أو حساب الكثير من التوقعات والنتائج خصوصاً في الأحداث الفاصلة أو خلال الانقسامات والانشقاقات والفتن.

فالتغيير الحاد في المزاج والتقلب المفاجئ غير المتوقع في المواقف والنزوع الدائم شبه القهري نحو التمرد والانشقاق ونقض العهود والخوض في السجالات والخلافات والانشغال في الجزئيات وتسجيل المواقف والمزايدات في الأوقات الحرجة الفاصلة هي وقائع حدثت وحصلت كثيراً في التاريخ العراقي. وكان لها نتائج كارثية غيرت

مسار الأحداث وأوقعت المصائب في كثير من المرات، والمجال لا يتسع هنا لاستعراض العشرات وربما المئات من تلك الوقائع المثيرة والصادمة، لكننا لا بد لنا من الاستشهاد ببعضها لكي لا يبقى في العموميات وفي الإطلاق العام للأحكام غير المفسرة وغير المحددة. وسنقتطع هنا حيزاً صغيراً لنذكر فيه بعض الشواهد بتركيز مشدد لعلنا نستوفي توضيح الفكرة التي تحدثنا عنها في السطور السابقة وسنختار الشواهد دون ترتيب زمني أو عقائدي...

ففي حرب صفين التي تواجه فيها جيشان، جيش معاوية وجيش أهل العراق بقيادة الإمام علي بن أبي طالب وعند وقوع خديعة التحكيم التي أدارها معاوية وعمرو بن العاص بدهاء وكفاءة عالية انقسم جيش الإمام علي على نفسه فوراً وتوزع إلى كتل وشيع وأحزاب وفرق متناحرة ودخلوا في سجالات ونقاشات فكرية وبيزنطية عقيمة فاستعصى على الإمام علي جمع كلمتهم أو توحيد صفوفهم بأي حال من الأحوال وتدهورت الأمور إلى أسوأ الحالات بسبب المبالغة والغلو حتى اضطر الإمام إلى مقاتلة بعض المنشقين من جيشه من أهل العراق.. وكانت النتيجة فيما بعد اغتيال الإمام علي ذاته في الكوفة وإذا أردنا الاستشهاد بما عاناه الإمام علي من أهل العراق فإن علينا أن نستذكر بعض أقواله في خطبه الكثيرة المشحونة بالغضب والتفريع والأحكام القاسية بحق أتباعه من أهل العراق الذين اتبعوه وخذلوه بعنادهم وفرقتهم وتشتتهم حتى تمنى لو لم يرههم ولم يعرفهم حيث يقول في إحدى خطبه: «لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم، معرفة والله جرت ندماً وأعقبت سقماً، قاتلكم الله لقد شحنتم صدرى غيظاً وأفسدتم على رأيي بالعصيان والخذلان».

أما موقف أهل العراق من تحرك الإمام الحسين وسلوكهم المتناقض والمتقلب تجاهه إنما يمثل ويؤكد مشهد الشخصية المتقلبة المزدوجة فقد نقضوا عهودهم له ورفضوا الوقوف معه أو مناصرتهم له فوجد نفسه محاصراً

كتاب الزاوية

رسائل فارسية

الفرنسيون

لقد حللنا بباريس منذ شهر، كنا فيه في حركة دائبة. فالمرء قبل أن يسكن في حاجة إلى إعداد تام، وإلى أن يجد الناس الذين يتجه إليهم، وإلى أن يؤثث مسكنه بالأشياء الضرورية التي يحتاج إليها دائماً.

باريس كبيرة كإصطفهان، فالمنازل فيها عالية إلى درجة أن الناس يحلفون أنها لم تعمّر إلا بالفلكيين. ومن السهل أن تدرك أن مدينة مبنية في الهواء، فيها ستة بيوت أو سبعة بعضها فوق بعض، غصت بالسكان، إذا خرج جميع سكانها في الشارع فإنه يضيق بهم.

قد لا تصدقني في ذلك، فمئذ شهر من وجودي هنا؛ كنت لا أجد أحداً يسير في المدينة. ليس في الدنيا أناس يستقلون أجسامهم كالفرنسيين، إنهم يجرون، بل يطيطرون، فعربات آسيا البطيئة، وخطى جمالنا المنتظمة. تصيبهم بدوار. وأنا الذي لم أعود مطلقاً هذا الانطلاق، أغدو وأروح على قدمي دون أن أغير مشيتي، أنطلق أحياناً كما ينطلق المسيحي فلا أكاد أسير حتى ألتطخ من رأسي إلى قدمي، ولا أستطيع أن أغفر ما ينالني من ضربات الأذرع المتتالية بانتظام. وحدث أن رجلاً كان آتياً من ورائي، فصدمني صدمة أدارتني نصف دائرة، وصدمني آخر من الناحية الأخرى فأوقعني فجأة حيث صدمني الأول، ولم أسر إلا مائة خطوة حتى تحطمت كأني سرت عشرة فراسخ.

من باريس في ٤ من ربيع الآخر سنة ١٧١٢

الملك فيصل الأول مستفسرة عن أسباب هذا السلوك المتناقض الذي تشهده يومياً عند السياسيين العراقيين الذين لا يستقرون على موقف سياسي واحد.

وإذا أردنا الاستشهاد بما جرى للرئيس العراقي السابق صدام حسين فيماكانت أن نقول بأن من أوشى به ودل على مكان وجوده هو أقرب المقربين إليه، بينما كان قابلاً في تلك الحفرة التي ربما يعجز حتى إبليس عن اكتشافها...

وأخيراً وعلى الرغم من كل ما قلناه وما سمعناه وما عرفناه، وما قاله ويقولونه ويعرفه الآخرون عن الشأن العراقي فإن عوامل تقدم ونهوض هذه البلاد العظيمة بشعبها العريق مازالت قائمة وموجودة... غير أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون القيام بعملية تثقيف منهجية كبرى تشمل جميع أهل البلاد من أجل تغيير الثقافة الدكتاتورية المتوارثة والمعششة في أعماق الفكر المخزون في العقل العراقي.

كذلك فإن عوامل وإمكانية توفير الثراء والرخاء والتقدم والسعادة والحرية للشعب العراقي موجودة ومتوفرة من خلال وجود الثروات الهائلة المتعددة المصادرة في العراق ومن خلال التاريخ الحضاري ليس في رفح المستوى المعاشي والاقتصادي والحياتي لشعب العراق فحسب بل في تغيير الثقافة السلوكية والنفسية والاجتماعية للفرد العراقي خصوصاً إذا توافقت ببرنامجه منهجي للإصلاح الاجتماعي والنفس مع أهمية توفير الاستقرار السياسي لفترة معقولة وتوفير الحريات الحقيقية غير المستنسخة وغير الموجهة لا أمنياً ولا حكومياً، وإضافة إلى كل ذلك بل أهم من كل ذلك إقامة سلطة القانون والعدل التي يمكنها أن تفتح المجال وتعطي الفرصة للابيين الزهور المعطرة أن تتفتح وتنمو وتنشر عطرها وجمالها في كل اتجاه.

كما أن الأصالة العريقة والتراث الحضاري الهائل لهذه البلاد سيشكلان أساساً متيناً لأي نجاح يمكن أن يحققه الشعب والمجتمع العراقي المجاهد.

ومطوقاً عندما وصل إلى العراق، ولم يجد معينا أو ناصراً.. وبقيّة القصة معروفة...

أما ما حصل لمصعب بن الزبير في العراق في عام ٦٩٣ ميلادية فلا يخرج كثيراً عما حصل للإمام الحسين وحين وصل خبر مقتله وقطع رأسه إلى أخيه عبد الله بن الزبير في مكة خطب في الناس وقال: «وما مصعب إلا عبد من عبيد الله وعون من أعوانه، إلا أن أهل العراق أهل الفدر والنفاق أسلموه وباعوه بأقل ثمن».

كذلك فإن ما حصل لزيد بن علي بن الحسين إمام المذهب الزيدي لا يخرج عن هذا الإطار ولا يختلف عن هذه الدلالات حين استجاب لإصرار وإلحاح أهل الكوفة عليه بإعلان الثورة وحين أعلن الثورة وبدأ الصدام مع الجيش الأموي بقيادة يوسف بن عمر تفرقوا عنه وكانت النتيجة مقتله وقطع رأسه...

وقد أثارت النزعة المتناقضة في الشخصية العراقية تعجب واستغراب الصحابي عبد الله بن عمر حيث تشير الرواية المنقولة عن الترمذي: «أن رجلاً من أهل العراق سأل ابن عمر عن (حكم) دم البرغوث يصيب الثوب فقال ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق يسألون عن (حكم) دم البرغوث وقد قتلوا ابن بنت محمد صلى الله عليه وسلم».

والتاريخ العراقي القديم والحديث يعج بمثل هذه الأحداث التي تصب في هذا الاتجاه وفي العصر الحديث فقد استعصى سلوك التقلب السياسي الحاد في مواقف السياسيين العراقيين على الكثيرين من الأجانب فأصيب العثمانيون بالذهول من تلك المواقف خلال الحملة الإنكليزية لاحتلال العراق عام ١٩١٤، كما سبب ذلك الحيرة والاستغراب أيضاً لدى الدبلوماسية البريطانية السيدة (مس بيل) التي رافقت الحملة وكانت مستشارة للحاكم البريطاني فسالت

خرافة المزايا النسبية

تعاثي الأغلبية الساحقة من البلدان النامية (عدا دول النمور الآسيوية، والصين، وعدد آخر من البلدان الصناعية الجديدة) من ضعف حاد في معدلات النمو، وفي المحل الأول في معدلات النمو الصناعي، وذلك على مدى ما يقرب من ربع القرن.

وهذه فترة طويلة كانت كفيلا في حالات أخرى، كما في كوريا وتايوان بشكل خاص، بتجاوز كبير لعوامل التخلف وردم جانب كبير من الفجوة بينها وبين البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة، أو التحول إلى مصاف البلدان الصناعية الجديدة.

ويكفي أن نذكر أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل معا (التي تندرج فيها الأغلبية الساحقة من البلدان النامية) لم يتجاوز معدل نمو الصناعة (التي من المفترض أن تمثل القطاع الأكثر ديناميكية في الاقتصاد) ٣.٦% في عقدي الثمانينيات والتسعينيات وحتى بداية القرن الحالي.

وتم تكن المؤشرات في مصر أحسن حالا من ذلك المتوسط العام حيث لم تحقق الصناعة في العقدين المذكورين سوى ٣.٣%، ٤.٦% على التوالي.

وتتضح كم هي فداحة الفرصة الضائعة الناجمة عن ذلك الأداء الفاشل، من المقارنة مع الأداء الناجح، بشكل ملفت للنظر، لبلدان شرق آسيا التي حققت نموا صناعيا عاليا وصل إلى ٨.٤%، ١٠.١% في العقدين المذكورين، ولكن الأداء الصيني كان أكثر لفتا للنظر، حيث وصل إلى ١١.١%، ١٣.١% على التوالي (جميع البيانات السابقة مأخوذة من مؤشرات التنمية العالمية World Development Indicators WDI الصادر عن البنك الدولي).

وبالطبع لا يقتصر الأمر على تلك المعدلات الكمية، فهذه المعدلات لم تكن لتتحقق لولا التحولات النوعية في تطور الصناعة المحلية، التي تشمل اكتساب قدرات محلية تكنولوجية وعلمية ومعرفية في سياق التطوير النوعي للهيكل الصناعي من الصناعات الاستهلاكية والخفيفة إلى الصناعات الثقيلة لإنتاج السلع الوسيطة

والرأسمالية (أي صناعة الآلات والمصانع).

وهذه الصناعات الأخيرة يطلق عليها الصناعات القاعدية لأنها تمكن الصناعة في أي بلد من النهوض والتطور على أقدامها الخاصة، ومن ثم التحول إلى ما يسمى البلدان الصناعية الجديدة. ويلاحظ أن نزعات الاكتفاء الذاتي حينما أحاطت بتجارب التطوير النوعي للهيكل الصناعي والقدرات التكنولوجية قد أضرت في التحليل الأخير بمحاولات التطوير نفسها، حيث أدت إلى تخلف في المستوى التكنولوجي عن المستويات العالمية.

ومن هنا ضرورة الاستمرار في التفاعل الإيجابي مع منجزات البلدان الصناعية الأخرى، لاسيما الأكثر تقدما ورسوخا، ويلاحظ أن هناك بلدانا أخرى مثل الهند والبرازيل والمكسيك الخ، اتجهت نفس الوجهة نحو التحول إلى بلدان صناعية جديدة، وذلك على الرغم من أن منجزاتها كميا ونوعيا كانت أقل زخما من بلدان شرق آسيا والصين.

وفي المقابل، فإن البلدان العربية والأفريقية، مع بلدان نامية أخرى، تعتبر الأسوأ أداء في العالم في مضمار التطور الصناعي، والتي يمكن تصنيف أغلبيتها الساحقة بين ما يسمى «العالم الرابع».

ويكاد يكون هناك إجماع من الدارسين غير المتحيزين على أن الأداء الصناعي والتنموي الناجح في الأغلبية الساحقة من قصص النجاح الآسيوية، على خلاف مزاعم الاقتصاديين النيوكلاسيك والبنك والصندوق الدولي، يرجع إلى تدخل الدولة في الاقتصاد، والذي اتخذ تاريخيا أشكالا عديدة.

وفي المقابل ارتبط الأداء الصناعي الفاشل في البلدان النامية المشار إليها، بانسحاب الدولة من قيادة التنمية وترك الأمر برمته إلى يد السوق الخفية، وذلك وفقا لبرامج التكيف الهيكلي التي فرضها البنك والصندوق الدوليان على مختلف بلدان العالم النامي.

وتنطلق تلك البرامج من الاعتقاد بأن التجارة الحرة هي محرك النمو لكل البلدان سواء كانت بلدانا متخلفة أو متقدمة، ومن ثم فإن الآليات العفوية للسوق العالمية، أي يد السوق الخفية، هي التي تحدد خصائص التخصص العالمي، الذي يحدد لكل بلد ما ينتجه، أي دوره في تقسيم العمل الدولي وفقا لنظرية «المزايا النسبية».

وحول هذه النظرية يدور هذا المقال، من أجل إيضاح أن منطقها الداخلي ينطوي على ذلك الفشل الصناعي، أو بعبارة أخرى لم ينجم ذلك عن مجرد أسباب عملية أو عن رداءة الأداء، وإنما نشأ عن أسباب تتعلق بالسياسة الاقتصادية وأسسها النظرية.

بين المطلق والنسبي

ترجع نظرية المزايا النسبية comparative advantages، في صياغتها الأولى إلى الاقتصادي الكلاسيكي الشهير ديفيد ريكاردو، قبل أن يدخل عليها اقتصاديو مدرسة النيوكلاسيك تطويرات لاحقة.

وقد يتصور البعض أن تلك النظرية بتعديلاتها تعبر عن حقيقة لا يطولها الشك، على حين أننا لسنا سوى إزاء نظرية من النظريات، بل لعلها تمثل وجهة نظر أيديولوجية تزييف الواقع بأكثر مما تظهر أو تكشف علاقاته الحقيقية، حيث تؤدي إلى تقنيع المصالح التوسعية للرأسمالية المتقدمة التي تستهدف السيطرة على الاقتصاد العالمي.

وكثيرا ما يجري الخلط بينها وبين نظرية أخرى، أقدم منها، وتتناقض معها في جانب من جوانبها، ونعني بها نظرية المزايا المطلقة absolute advantages وهي ترجع إلى آدم سميث الذي ينتمي إلى نفس مدرسة الاقتصاد الكلاسيكي.

وعلى الرغم من أن نظرية المزايا المطلقة، مثلها مثل المزايا النسبية، تروج

وتدافع عن التجارة الحرة باعتبارها محرك النمو، إلا أنها على ما يبدو لم تكن قادرة على تقديم تبرير ملائم لميول السيطرة والهيمنة مثلما فعلت لاحقاً.

لهذا تبني منظرو النيوكلاسيك نظرية ريكاردو في المزايا النسبية، وأدخلوا عليها تطويرات في نفس الاتجاه، على حين تجاهلوا نظرية المزايا المطلقة، وتحذروا عن أن آدم سميث ليس منظراً كبيراً للتجارة الخارجية.

تنطلق نظرية المزايا المطلقة، من افتراض أن نظرية القيمة/ العمل تنطبق على السوق العالمية بمثل ما تنطبق على السوق الداخلية، لهذا فهي ترى أن تقسيم العمل الدولي والتخصص العالمي، ومن ثم التجارة الدولية، تقوم على التفوق المطلق لكل بلد في سلع معينة على سائر بلدان العالم.

فطالما يتمتع بلد ما بتفوق مطلق في الإنتاجية في سلع معينة، فإنه سيكون قادراً على إزاحة البلدان الأدنى إنتاجية من السوق العالمية في ظل سيادة حرية التجارة.

ويؤدي مثل ذلك التخصص العالمي، القائم على تلك الأسس، إلى فائدة متبادلة لكل الأطراف المشتركة في السوق العالمية، حيث إن كل بلد سينتفح وقت العمل بفعالية قصوى، وسيوفر الوقت الذي كان يهدر في إنتاج سلع بفعالية متدنية، ومن ثم يوجهها إلى إنتاج المزيد من السلع التي يتفوق فيها، ومن ثم تكون أرخص.

وهكذا متى سادت حرية التجارة فإنه سينشأ تخصص عالمي يتوافق مع تلك المزايا المطلقة لكل بلد، وفي مثل هذه الحالة سينتج كل بلد، ومجموع البلدان بالتالي، سلعاً أكثر وأرخص مما كان ينتج قبل التخصص الذي خلقت له حرية التجارة.

وتعاني نظرية المزايا المطلقة، مثلها مثل المزايا النسبية، من المنهج السكوني، حيث إنها لم تراع تغير الشروط في المستقبل، وعلى رأسها التطورات التكنولوجية التي من شأنها أن تغير المزايا المطلقة لكل بلد. ومع ذلك، يبدو أن تلك النظرية تفترض أن تقسيم العمل الدولي يقوم بين أعداد في المستوى العام

للإنتاجية مادام كل بلد يجد ما يتفوق به على الآخر في هذه السلعة أو تلك.

نظرية المزايا النسبية

أما نظرية المزايا المقارنة (أو النسبية) فهي تنطلق أولاً من أن السوق العالمية لا تخضع لتطبيق نظرية القيمة التي ينحصر عملها في السوق الداخلية فقط، وذلك بسبب عدم حركية رأس المال والعمل على الصعيد العالمي.

كما تنطلق أيضاً من افتراض مناقض تماماً، أي من بلدان غير متساوية في المستوى العام للإنتاجية، بعضها متفوق بشكل مطلق والبعض الآخر يعاني من القصور بشكل مطلق، أي تركز هنا على تقسيم العمل العالمي، أو التخصص العالمي، بين ما أصبح يعرف اليوم بالبلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة.

ويتمثل الجوهر الأساسي لتلك النظرية في أنها ترى أن بالبلدان المتخلفة يمكن أن تملك ميزة تنافسية في بعض السلع، ومن ثم تزيج البلدان المتقدمة من السوق العالمية في مثل تلك السلع، على الرغم من أن البلدان المتقدمة يمكن أن تنتج نفس تلك السلع بإنتاجية أعلى، ومن ثم تكلفة أرخص.

فكيف تجري البرهنة على تلك النتيجة التي تبدو مناقضة لطبيعة الأشياء؟ الحقيقة أن تلك البرهنة هي إلى حد ما معقدة ومتكسفة sophisticated، سنحاول تبسيطها قدر الإمكان:

افتراض ريكاردو نموذجاً من بلدين (البرتغال وإنجلترا) وسلعتين (الخمير والقماش)، وافترض أيضاً أن البرتغال متفوقة (يلاحظ أن تلك افتراضات، ولا يغير من الأمر شيئاً أن إنجلترا هي على العكس المتفوقة في الواقع) في كلتا السلعتين بشكل مطلق على إنجلترا (تكلفة الوحدة معبراً عنها بوقت العمل أو تعبيرة النقدي، في البرتغال ٨٠ للخمير، ٩٠ للقماش، وفي إنجلترا ١٢٠، ١٠٠ على التوالي).

وتقوم المزايا النسبية على التمايز الداخلي في صناعة كل بلد، حيث يكون كل بلد أكثر تفوقاً في سلعة قياساً إلى السلعة الأخرى.

بعبارة أخرى في المزايا المطلقة تكون هناك تمايزات بين البلدان في هذه السلعة أو تلك، أما في المزايا النسبية فتكون التمايزات بين السلع في داخل البلد الواحد.

فإنتاجية البرتغال أفضل في الخمير قياساً إلى إنتاجيتها في القماش (تكلفة وحدة الخمير ٨٠ مقابل ٩٠ لوحدة القماش)، على حين أن إنتاجية إنجلترا في القماش أفضل قياساً إلى إنتاجيتها في الخمير (١٠٠ مقابل ١٢٠)، وبهذا المعنى يمكن أن نتحدث عن أن البرتغال تملك ميزة نسبية في الخمير، وأن إنجلترا تملك ميزة نسبية في القماش، على الرغم من أنها لا تزال أدنى من البرتغال. وسوف يكون من النافع للبلدين أن يتخصص كل بلد في السلعة التي ينتجها بشكل أكثر إنتاجية، ومن ثم يستورد السلعة الأخرى، التي يحول الوقت المخصص لها إلى إنتاج كمية أكبر من سلعة التخصص.

وعلى ذلك سوف ينتج البلدان بعد التخصص بنفس التكلفة كمية أكبر مما كانا ينتجانها من السلعتين قبل التخصص، ومن ثم تكون أرخص.

ويوجه النقد لتلك النهاية السعيدة للقصة انطلاقاً من أنها تعبر عن منافع الحالة الساكنة، ومن ثم لا تشجع أو تحرم البلد المتخلف من التطور التكنولوجي، أي البحث عن منافع أخرى أكثر اتساعاً وشمولاً. ومع ذلك فتلك الحالة الساكنة نفسها يحوطها الشك أيضاً.

تأثير النقود

التخصص العالمي المرتبط بتلك الحالة الساكنة وما يرتبط به من منافع مزعومة، لن يتحقق مباشرة نتيجة للمحاكمة العقلانية للرأسماليين في البلدين، فلما كان البلد المتخلف (إنجلترا) في مثالنا السابق، ينتج القماش بتكلفة أعلى من التكلفة التي ينتج بها في البلد المتقدم، أي البرتغال (١٠٠ مقابل ٩٠).

لهذا لابد أولاً أن يعرض بسعر أرخص، أي تحويل القصور في الإنتاجية disadvantage of productivity advantage of السعر إلى ميزة في price. وحتى يتحقق ذلك تخلى ريكاردو عن نظرية القيمة - العمل وقام بتطبيق النظرية الكمية في النقود على التبادل في السوق العالمية. ففي البداية سوف يصدر البلد المتقدم (البرتغال) السلعتين، بحكم تفوقه فيهما الاثنتين، إلى البلد المتخلف (إنجلترا).

ويؤدي ذلك إلى تدفق عكسي للنقود من إنجلترا إلى البرتغال. ونتيجة لذلك يحدث تأثير تضخمى inflationary في البرتغال يرفع المستوى العام للأسعار، على حين يحدث على العكس تأثير انكماشى deflationary في إنجلترا يخفض المستوى العام للأسعار، وذلك حتى الوصول إلى نقطة يصبح فيها القماش أرخص في إنجلترا عن البرتغال.

ومن ثم تصدر إنجلترا القماش إلى البرتغال، ليتحقق التوازن في النهاية من خلال تخصص إنجلترا في القماش والبرتغال في الخمير.

ولكن تلك النظرة الكمية في النقود والآلية السعرية التي تنطلق منها، التي تحول بلداً لا يملك ميزة تنافسية في إنتاجية إحدى السلع إلى بلد يملك ميزة تنافسية سعرية. تعاني من نقطة ضعف أساسية، وهي أنها لا تضع في حساباتها أن النقود التي تتدفق من بلد إلى آخر نتيجة للتجارة الخارجية لا تظل بالضرورة في مجال التداول كوسيلة تبادل، حيث يمكن أن تسحب منه بغرض الاكتناز، أو بغرض التحويل إلى رأس مال، ومن ثم لا يحدث بالضرورة التأثيران التضخمى والانكماشى المشار إليهما.

وبطبيعة الحال يمكن لبلد منخفض الإنتاجية أن يتنافس بلداً مرتفع الإنتاجية من خلال انخفاض مستوى الأجور، أي أن الأجور المنخفضة يمكن أن تعوض انخفاض الإنتاجية.

ولكن ذلك يحدث بصفة مؤقتة فقط، ذلك أن الإنتاجية لا تتوقف عن النمو نتيجة للتحسينات التكنولوجية المستمرة، التي من شأنها أن تبطل ميزة انخفاض الأجور، اللهم إلا إذا تعرضت الأجور إلى ضغط متواصل لتخفيض جديد في الأجور وبمعدلات تكفي لتعويض التقدم التكنولوجي.

وهو حل شبه مستحيل، بل على العكس هو الصحيح، حيث ستنشأ مع توسع النشاط الصناعي حركة عمالية تطالب بتحسين الأجور.

قد أدخل الاقتصاديون النيوكلاسيك (هيكشر - أولن Heckscher - Ohlin) تعديلات مهمة على نظرية ريكاردو السابقة، ومن المعروف أنهم يستبعدون نظريته في القيمة التي تنظم أسعار السلع في السوق الداخلية، بعد أن استبعد هو نفسه تطبيقها على السوق العالمية.

وعلى حين افترض ريكاردو وجود تباينات في التكنولوجيا، ومن ثم في الإنتاجية بين البلدان، افترضوا أن التباينات في مستوى التكنولوجيا قائمة بين السلع أيا كان البلد الذي تنتج فيه، وافترضوا أيضا وجود فوارق عالمية في المواهب الطبيعية في عوامل الإنتاج factor endowments، حيث يكون لكل بلد عند نقطة معينة من الزمن رصيد مختلف من العمل ورأس المال.

ومن خلال ما يسمى بدالة الإنتاج production function يمكن أن تنشأ توليفات مختلفة من كثافة العمل ورأس المال التي تقوم على أساسها المزايا المقارنة. وعلى ذلك فالبلدان المتقدمة التي تتمتع بوفرة رأس المال وندرة العمل تخصص في السلع كثيفة رأس المال، أما البلدان المتخلفة التي تتمتع على العكس بوفرة العمل وندرة رأس المال، فإنها تخصص في السلع كثيفة العمالة.

ويمكن أن تنشأ تدرجات فيما بين هذين الطرفين الأقصىين. ويسمح ذلك بتحديد أسعار السلع بتكلفة عوامل الإنتاج من العمل ورأس المال، ويجري تحقيق «المزايا النسبية» لأي بلد من خلال تكيف مستويات الأجور والأسعار وأسعار الصرف. ويلعب سعر الصرف هنا دورا مشابها لحركة النقود المعاكسة لحركة السلع في التجارة الخارجية عند

ريكاردو، أي إحداث تغيير في مستوى الأسعار من أجل استعادة التنافسية دون أي تغيير في مستوى الإنتاجية.

وهذه الصيغة تعاني من نفس المنهج السكوني، على الرغم من الادعاء بعكس ذلك كما سنرى، كما تعاني أيضا من نفس قصور النظرية الكمية في النقود التي تتصدى لتحسين القدرة التنافسية من خلال التأثير في مستوى الأسعار من خلال سعر الصرف.

وأخيرا تقوم دالة الإنتاج نفسها على افتراضات منقولة من دالة الاستهلاك، التي قد تصلح على مجال الاستهلاك لكن لا تصلح للتطبيق على مجال الإنتاج.

ومن ثم تعالج رأس المال المناظر لكل وحدة من العمل مجرد معالجة كمية (تلك التي قد تصلح على الاستهلاك) مع إغفال البعد النوعي في المعدات الرأسمالية العينية التي لا يمكن ببساطة تكوين بدائل لها على أساس كمي (فكما يستحيل تجزئة الآلات كذلك يستحيل تجزئة رأس المال المعبر عنها). وفضلا عن ذلك إغفال عدم إمكانية الفصل بين العمل ورأس المال، حيث لا يدخل أي منهما عملية الإنتاج مستقلا عن الآخر.

على أية حال تسمح الصيغة الجديدة لنظرية «المزايا المقارنة» بمحاولة ما لتفادي النقد الذي يصفها بالسكونية. فقد حاول بعض منظري النيوكلاسيك إدخال عنصر ديناميكي فيها من خلال فكرة «مقاربة المراحل في المزايا النسبية» stages approach to comparative advantages.

وقد أخذت اليابان مثالا على ذلك، حيث تحولت من الصادرات كثيفة العمالة غير الماهرة إلى الصادرات كثيفة العمالة الماهرة وكثيفة رأس المال الفيزيائي، ثم التوسع المتزايد في الصادرات كثيفة التكنولوجيا.

أما ما يحدد التغير من مرحلة إلى أخرى، فهو تلقائية السوق العالمية، أو اليد الخفية لتلك السوق. وقد لاحظ النقاد أن «مقاربة المراحل» تلك تمثل فكرة ديناميكية فقط حينما تأخذ التغير الزمني في عين الاعتبار، لكن تظل أسس النظرية بلا أساس، تلك التي تقوم على منهج سكوني عند قياس «المزايا النسبية»

لكل مرحلة، أي عند نقطة معينة من الزمن.

اليابان مثالا

والحقيقة أن المراحل المذكورة لا تتطابق مع تطور الاقتصاد الياباني إلا من حيث الظاهر فقط، فهي توجه النظر إلى تطور هيكل الصادرات فقط، لا إلى بنية الاقتصاد الياباني، وبالتحديد بنية الصناعة، وكيف تطورت ثم كيف انعكست في النهاية في هيكل الصادرات. فأولا ثم تتطور بنية الصناعة اليابانية من خلال الألية التلقائية ليد السوق الخفية، وإنما من خلال تدخل الدولة المباشر.

وثانيا تطورت بشكل مناقض تماما لمنطق التعاقب الخطي لتلك المراحل. فوفقا لهذا المنطق تتوافق بنية الصناعة مع المزايا النسبية الثابتة في كل مرحلة، ولا تنتقل إلى مرحلة لاحقة إلا بعد أن تكون قد حدث تحول عضوي في تركيبة الوفرة والندرة لعوامل الإنتاج (العمل ورأس المال). ولكن السياسة الصناعية لوزارة التجارة والصناعة اليابانية كانت مخالفة تماما لهذا المنطق.

ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت بنية الصناعة اليابانية، ومن ثم بنية الصادرات، تتكون من النسيج والصناعات الخفيفة، وفي نفس الوقت كانت لا تزال هناك وفرة من العمل الرخيص في ذلك الوقت، ومن ثم فوفقا لمنطق «المزايا النسبية» كان يجب الاستمرار في إطار تلك البنية حتى تتحول عوامل الإنتاج من وفرة العمل إلى وفرة رأس المال.

لكن وزارة التجارة والصناعة اليابانية رأت أن تلك البنية غير قابلة للحياة على المدى الطويل. فقررت، وفقا لشهادة نائب وزير في وزارة التجارة اليابانية، أن تقيم الصناعات التي تتطلب توظيفاً كثيفاً لرأس المال والتكنولوجيا، في وقت كانت فيه وفرة في العمل، أي أقامت صناعات مناقضة تماما لمنطق «المزايا النسبية»، وذلك مثل صناعات الصلب، وتكرير البترول، والبتروكيماويات، والسيارات، والطائرات والآلات الصناعية من جميع الأنواع، والإلكترونيات شاملة الحاسبات.

وعلى النقيض من المقولة التي ترى أن الصناعات كثيفة العمل هي التي تكون قادرة على خلق الوظائف على نطاق شامل، فإن التجربة أثبتت أنه كان من الصعب توظيف ١٠٠ مليون من السكان ورفع مستوى معيشتهم إلى المستوى الأوروبي والأمريكي من خلال الصناعات الخفيفة وحدها، حيث لعبت الصناعات الاستراتيجية كثيفة رأس المال والتكنولوجيا دورا حاسما في ذلك المجال.

وكما أنه في المجال العسكري يكمن سر الاستراتيجية الصحيحة في تركيز القوة المحاربة على أرض المعركة الرئيسية، فقد ركزت اليابان رأسمالها الضليل في الصناعات الاستراتيجية. ويمكن أن نضيف هنا أن تلك الصناعات الاستراتيجية بإنتاجيتها العالية كانت وراء رفع معدلات الادخار، ومن ثم الاستثمار، التي تؤدي إلى توسيع نطاق الاقتصاد بما في ذلك الصناعات الخفيفة، ومن ثم القدرة الشاملة للهيكل الصناعي ككل على خلق الوظائف.

وقد اتبعت كوريا الجنوبية نفس المنطق في سياستها الصناعية، أي منطق خرق قانون «المزايا النسبية». فقررت في السبعينيات، أي في الوقت الذي كانت تتمتع فيه بفائض هائل في العمالة.

ومن ثم تكون الصناعات القائمة (المنسوجات وغيرها من الصناعات الخفيفة هي المرشحة للاستمرار وفقا لنظرية المزايا النسبية) تنفيذ خطة الصناعات الثقيلة والكيمائية (الصلب، المعادن غير الحديدية، البتروكيماويات، السفن، الإلكترونيات، الآلات).

وهذه الخطة التي نفذت بدعم حكومي هائل، أو حتى ملكية الدولة لبعضها هي التي أرست أسس الثورة الصناعية في كوريا، والتي بدورها ما كان من الممكن الحديث عما يسمى «المعجزة الآسيوية» في كوريا.

وفي المقابل، ووجهت تلك الخطة بمقاومة من مؤسسات التمويل الدولية، التي تعمل بذهنية مدرسة الاقتصاد النيوكلاسيكي. فقد رفض البنك الدولي وكونسرتيوم المشروعات الأوروبية تمويل إقامة إحدى

كتاب الزاوية

رسائل فارسية

الحدث الجليل

إن الملك (يقصد لويس الرابع عشر الذي توفي أول سبتمبر ١٧١٥) الذي حكم عهداً طويلاً جداً لم يعد له وجود. لقد جعل الناس يتحدثون عنه في حياته، وهامهم أولاء جميعاً قد صمتوا عند موته. لقد كان حازماً شجاعاً في لحظته الأخيرة، فلم يبد مستسلماً إلا للقدر. وهكذا مات الشاه عباس العظيم بعد أن ملأ الدنيا باسمه.

ولاتظن أن هذا الحدث الجليل لم يحدث إلا عبراً خلقية، إذ إن كل شخص فكر في أعماله، وفيما يستفيده من هذا التغيير، فالملك ابن حفيد الملك الراحل لم يتجاوز الخامسة من عمره، وكان مقرراً أن يكون خاله الأمير وصياً على العرش.

وقد أعد الملك الراحل وصية تحدد سلطة الوصي، ولكن هذا الأمير اللبق عرض على البرلمان حقوقه التي يزتها عن نسبه الملكي، فهدم ما أعده الملك الذي أراد أن يعيش بعد وفاته، وحاول أن يظل حاكماً بعد موته.

إن المجالس النيابية أشبه بالخرائب التي يطؤها الناس بأقدامهم، لكنها تذكر دائماً بالفكرة القائمة عن بعض المعابد المشهورة للديانة القديمة للشعوب. إنها لا تهتم قط بأن تحقق العدالة. وسلطتها دائماً مضمحلة إلا إذا حدثت أمور ليست في الحسبان تمنحها القوة والحياة.

هذه الهيئات الكبيرة تبعت مقادير الأمور الإنسانية: إنها استسلمت للزمن الذي يدمر كل شيء، وللفساد الخلقى الذي يضعف كل شيء، وللسلطة العليا التي تقهر كل شيء.

باريس في ٤ من رجب سنة ١٧١٥.

بالأصح المزايا المطلقة) ليست معطى، وإنما «تصنع». ومن ثم فهي تتطلب تدخل الدولة. فمن كان يمكن أن يقرر على أساس عامل المواهب الطبيعية factor endowment مثلاً أن اليابان أو كوريا، أو تايوان، أو حتى الصين يمكن أن تملك قدرات تنافسية في صناعة السيارات أو السفن أو الإلكترونيات أو الحاسبات.. إلخ.

خلاصة القول أن رويته (أو سياسة) البنك والصندوق الدوليين هي وراء الفشل الصناعي الذي تعاني منه الأغلبية الساحقة من البلدان النامية، وأن نظرية «المزايا النسبية» هي نظرية تحافظ وتؤيد وضع التخلف للبلدان النامية ولا تنصح بتغييره، مادامت تعد بأن النقيصة (أي التخلف الصناعي) يمكن أن يتحول إلى ميزة تتحقق منها المكاسب.

ويمكن القول أيضاً أن نفس السياسة ونفس أسسها النظرية تهدد بعملية لنزع التصنيع de-industrialization، أي هدم ما هو قائم من صناعات، وليس فقط الحيلولة دون تطور عملية التصنيع. فالشرط الأول لتصنيع ناجح في البلدان النامية هو اتباع سياسة صناعية نشيطة مناقضة لمنطق التكيف الهيكلي و«مزاياه النسبية».

مراجع مختارة

David Ricardo _ The Principles of Political Economy And Taxation London: Dent & Sons LTD original (1817) 1933 Mehdi Shafaeddin Free Trade or Fair Trade? An enquiry into the causes of failure in recent trade negotiations UNTAD, discussion papers No. 153 December 2000

- SHAIKH ANWAR Foreign Trade and the Law of Value Part I (Science & Society, Fall, 1979) Part II (Science & Society, Spring, 1980)

The Laws of International Exchange, in Growth, Profits and Property in Edward J. Nell (ed.). Cambridge Cambridge 1980

- World Development Indicators (WDI) Various Issues

الصناعات الثقيلة، وهي صناعة الصلب التي أسست من أجلها شركة بوسكو POSCO الحكومية. ووصفت بعثة البنك في السبعينيات المشروع بأنه «غير واضح، ويفتقد للجدوى الاقتصادية».

وقد حققت تلك الصناعات نجاحاً باهراً، حتى أن شركة بوسكو على سبيل المثال، أصبحت في بداية التسعينيات ثالث أكبر شركة صلب في العالم والشركة الأولى في معدل الربح.

ولكن على الرغم من ذلك النجاح وصف البنك الدولي في تقرير ١٩٩١ تلك السياسة الصناعية بالفشل، مستغلاً المشكلات التي أصابت الاقتصاد الكوري في بداية الثمانينيات في ظل انعكاسات الأزمة العالمية وارتفاع أسعار البترول في ذلك الوقت.

وقد أدت ضغوط البنك والصندوق الدوليين، فضلاً عن الضغط الأمريكي، إلى سحب الدعم الحكومي للصناعات الثقيلة والكيمياوية. وفي تقريره عن المعجزة الآسيوية، الذي يفترض فيه مواقف أكثر اعتدالاً إلى حد ما، لم يعترف البنك الدولي سوى بالنجاح الجزئي لتلك الخطة الصناعية، واستمر في التعبير عن موقفه السلبي منها، فنسب إليها إحداث اختلالات خطيرة (East Asian, World Bank Miracle 1993, p129) ويظن الحالة لا يمكن أن يحدث تحول تاريخي كبير كالذي حدث للصناعة الكورية دون أن يمر باختلالات خطيرة، والشئ الوحيد لتجنبها، هو التخلي أصلاً عن الطموح الصناعي.

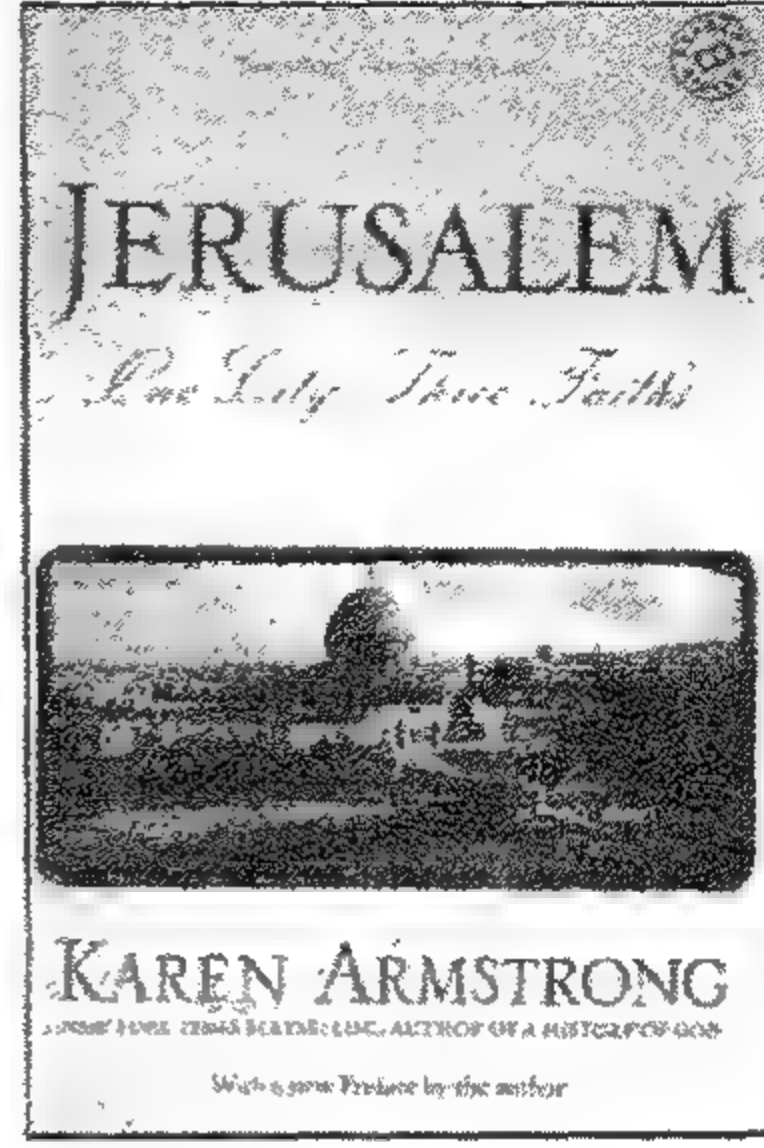
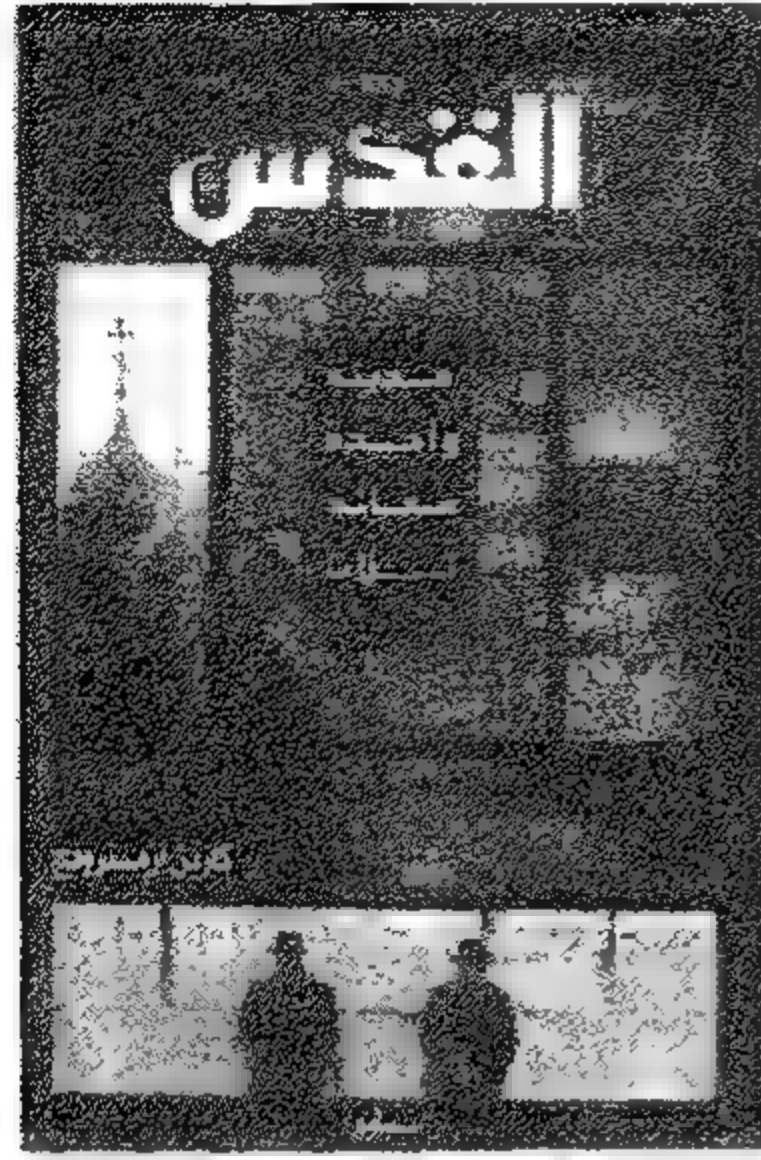

ويمثل ذلك بالفعل أحد أسس منطق إصلاحات التكيف الهيكلي الذي يدفع البلدان النامية للتخلص من الاختلالات في ميزانية الدولة، والاختلالات السعرية، والنقدية الخ، ولكن على حساب النمو، وتعميم الركود طويل الأمد، كما هي الحالة في مصر، وفي معظم البلدان النامية منذ أن جرى تعميم رويته التكيف الهيكلي في الفترة الأخيرة.

ومن وجهة نظر ناقدة لمدرسة الاقتصاد النيوكلاسيكي، وسياسات وممارسات البنك والصندوق الدوليين، أن «المزايا النسبية» (أو

القدس .. مدينة واحدة .. عقائد ثلاث

كارين أرمسترونج

ت: د. فاطمة نصرود، محمد عناني

مقدمة كتاب:

القدس: مدينة واحدة .. عقائد ثلاث
كارين أرمسترونج
القاهرة: دار سطور، ١٩٩٨، ٦٨٢ صفحة

Jerusalem: One City.. Three Faiths
Karen Armstrong
Ballantine Books, 2005

يتجلى التاريخ في القدس أكثر مما يتجلى في أي مكان زرتة، باعتباره بعداً من أبعاد الحاضر، وقد يكون شأنها في ذلك شأن كل منطقة مثار نزاع، ولكن ذلك الإحساس دهمني دهماً عندما ذهبت أول مرة للعمل في القدس عام ١٩٨٣، إذ دهشت أولاً لقوة وقع تلك المدينة في نفسي، وكان من الغريب أن أسير في مكان ظل يشغل بقعة خيالية من حياتي منذ أن كنت طفلة ضئيلة الجرم أصغى إلى قصص الملك داود أو المسيح.

فعندما كنت راهبة صغيرة علمتني معلماتي أن أفتح تأملات الصباح بتصور المشهد الذي سوف أتأمله على نحو ما رسمه الكتاب المقدس، فكنت أرسم في خيالي صوراً لضيعة جثيماني (مرقس ١٤/٣٢) أو جبل الزيتون أو طريق الأحزان. أما الآن، فقد اكتشفت وأنا أقوم بعملتي اليومية بين هذه المواقع نفسها أن المدينة الحقيقية

صاخبة مضطربة، تبعث على الخلط والتخبط.

فكان عليّ، على سبيل المثال، أن أستوعب الواقع المائل أمامي وهو أن المدينة بالغة الأهمية لليهود والمسلمين أيضاً، وعندما رأيت اليهود يرتدون قفاطينهم أو الجنود الإسرائيليين الغلاظ وهم يقبلون أحجار الحائط الغربي، وعندما شاهدت حشود أسرات المسلمين وهي تتدفق في الطرقات في أبهى حللها قاصدة الحرم الشريف لأداء صلاة الجمعة، أدركت للمرة الأولى مدى التحديات الكامنة في التعددية الدينية. إذ ربما تفاوتت نظرات الناس إلى الرموز نفسه تفاوتاً بيناً.

لم يكن ثمة شك في مدى تعلق أي من هؤلاء الناس بمدينتهم المقدسة، ولكنهم لم يكونوا يشغلون أي مكان في القدس التي تصورتها أنا. ومع ذلك فقد ظلت القدس تحتفظ بصورة المدينة التي صورها خيالي أيضاً، إذ كانت صور الكتاب المقدس التي ارتسمت في ذاكرتي تبرز في كل أن لتقابل الصور التي أشاهدها مباشرة في اورشليم القرن العشرين.

كانت المدينة قد ارتبطت ببعض الأحداث ذات الأهمية البالغة في حياتي، فأصبحت على نحو ما جزءاً لا يتجزأ من هويتي. لكنني كنت مواطنة بريطانية، ولم

تكن لي من ثم مطالب سياسية في المدينة، على خلاف زملائي وأصدقائي الجدد في القدس. ومع ذلك، فبينما كنت أستمع للإسرائيليين والفلسطينيين وهم يعرضون ما لديهم من حجج على، راعني أن أحداث الماضي تبدو لعيني حاضرة نابضة بالحياة. كان الجميع يستطيعون رواية أحداث الماضي، ويتفصيلها الدقيقة أحياناً، وهي التي سبقت إنشاء دولة إسرائيل في عام ١٩٤٨ أو حرب الأيام الستة في عام ١٩٦٧.

وكثيراً ما لاحظت أن صور الماضي كانت تتركز على السؤال التالي: من الذي سبق الآخر إلى فعل شيء ما: من الذي لجأ أولاً إلى استعمال العنف: الصهيونيون أم العرب؟ من الذي أدرك أولاً إمكانيات فلسطين فسبق الآخر إلى تنميتها؟ من الذي كان يقيم في فلسطين أصلاً: اليهود أم الفلسطينيون؟

وعندما كان الإسرائيليون والفلسطينيون يناقشون الأوضاع الراهنة المضطربة، كانوا يتحولون، كأنما بالغريزة، إلى الماضي.

وكانت الحجة التي يقيمونها تجري بسهولة في مضمار يبدأ في العصر

البرونزي، ماراً بالعصور الوسطى، حتى يصل إلى القرن العشرين. وكنت أشعر كذلك أثناء تجوالي في المدينة، والإسرائيليون والفلسطينيون يشرحون لي معالم مدينتهم، أن الآثار نفسها قد أصبحت جزءاً من النزاع القائم بين الطرفين.

وفي صبيحة أول يوم أقضيه في القدس، طلب مني زملائي الإسرائيليون أن ألاحظ الأحجار التي استعملها الملك هيروود، بأطرافها المائلة التي تميزها عن غيرها، والتي كانت منتشرة فيما يبدو في كل مكان، كيما تذكر الرائي على الدوام بالتزام اليهود تجاه القدس والذي يرجع تاريخه (في هذه الحالة) إلى القرن الأول قبل الميلاد، أي قبل ظهور الإسلام بحقبة مديدة.

وكان الزملاء يذكرونني كلما مررنا بعمال البناء في المدينة القديمة، بأن العثمانيين قد تجاهلوا القدس تماماً أثناء حكمهم لها، وبأنها لم تعد إلى الحياة إلا في القرن التاسع عشر، وبأن الفضل الأكبر في ذلك يرجع إلى الاستثمارات اليهودية، فتلک هي الطاحونة الهوائية التي بناها السير موسى مونتيفيوري، وتلك هي المستشفيات التي مولتها أسرة روتشيلد، وبأن الفضل في ازدهار المدينة الذي لم يسبق له مثيل يرجع إلى إسرائيل.

وأطلعني أصدقائي الفلسطينيون

موسى وقدم العهد لبني إسرائيل؟ واتضح لى أننى أخطأت حين افترضت أن قداسة مدينة ما تعتمد على الوشائج التى تربطها بأحداث تاريخ الهادية والخلاص، أو بالروايات المنسوخة حول تدخل الرب فى

على صورة للقدس تختلف اختلافاً شاسعاً عن تلك الصورة. فكانوا يشيرون إلى روائع الحرم الشريف، والمدارس الإسلامية الباهرة التى بناها المماليك حول حدود المدينة، قائلين إنها أدلة على التزام المسلمين تجاه القدس.

واصطحبوني إلى مزار النبى موسى بالقرب من أريحا، وهو الذى بنى للدفاع عن القدس ضد المسيحيين، والقصور الفذة التى بناها بنو أمية بالقرب منه. وعندما مرت السيارة بنا فى مدينة بيت لحم، أمر مضيفنا الفلسطينى السابق بالوقوف عند ضريح راحيل على جانب الطريق، واندفع يقول بحرارة: إن الفلسطينيين لم يكفوا على امتداد قرون طويلة من رعاية ذلك الضريح اليهودى المقدس، ولم يكن جزاؤهم على هذا الإخلاص والورع سوى الجحود والنفرة.

أما الكلمة التى صافحت سمعى مراراً وتكراراً طيلة الرحلة فهى كلمة «مقدسة»، بل إن أشد الأخذيين بالعلمانية من الإسرائيليين والفلسطينيين كانوا يقولون: إن أورشليم مدينة مقدسة لشعبيهما، بل إن الفلسطينيين يطلقون اسم «القدس» على المدينة.

وإن كان الإسرائيليون ينكرون ذلك بازدياد قائلين: إن أورشليم هى المدينة المقدسة لليهود أولاً، وأنها لم تكن تمثل للمسلمين الأهمية التى تمثلها مكة أو المدينة المنورة.

ولكن ترى ماذا تعنى كلمة «المقدسة» فى هذا السياق؟ كيف يمكن لمدينة وحسب، حافلة بالبشر الخطائين، وغاصة بالأنشطة الدنيوية بل والدنيئة، أن تكون مقدسة؟ لماذا كان أولئك اليهود الذين يجاهدون فى تحد بالحادهم يحرصون على المدينة المقدسة ويشعرون شعوراً عميقاً بانتماء الحائط الغربى لهم؟

لماذا هاجمت كوامن ذلك العربى غير المؤمن ففاضت دموعه عندما وقف أول مرة فى المسجد الأقصى؟

كان من السهل على أن أدرك سبب قداسة المدينة فى أعين المسيحيين، إذ شهدت أورشليم موت المسيح وبعثته، كما شهدت ميلاد الدين نفسه، ولكن الأحداث التى أدت إلى نشأة اليهودية والإسلام وقعت بعيداً عن القدس، إذ وقعت الأولى فى شبه جزيرة سيناء، والثانية فى الحجاز فى بلاد العرب، لماذا كان اليهود مثلاً يرون أن جبل صهيون فى القدس مكان مقدس بدلاً من طور سينين، وهو المكان الذى أنزل الله فيه الناموس على

شئون البشر. ومن ثم اعتزمت أن أبحث عن معنى تعبير المدينة المقدسة، فقررت أن أكتب هذا الكتاب.

واكتشفت أنه على شيوع استعمال صفة «القداسة»، وإطلاقها على القدس دون تحرر كأنما كان معناها واضحاً بديهيًا، فإن معناها فى الواقع مركب معقد.

فكل دين من أديان التوحيد الثلاثة قد وضع بعض التقاليد الخاصة بتلك المدينة، وهى تتشابه فيما بينها تشابهاً كبيراً، كما اكتشفت أن الإخلاص لمكان مقدس أو لمدينة مقدسة يكاد يمثل ظاهرة عالمية، إذ وضع الناس ما يسمى بالجغرافيا المقدسة، وهى خريطة لا علاقة لها بالخريطة العلمية للعالم، ولكنها ترسم صورة الحياة الباطنة حتى ليصبح ما على الأرض من مدن وغياض وجبال رموزاً للحياة الروحية.

ولا يخلو من ذلك مكان على ظهر البسيطة، ومن ثم فهو، فيما يبدو أنه يستجيب لحاجة إنسانية عميقة، مهما تكن صورة إيماننا بالله أو إيماننا بما وراء الطبيعة. وقد أصبحت أورشليم تشغل مكان القلب فى الجغرافيا المقدسة لليهود والمسيحيين والمسلمين، وإن تباينت الأسباب، مما يجعل من العسير عليهم أن ينظروا إلى المدينة نظرة موضوعية، إذ ترتبط بمفهوم كل منهم وتصوره لذاته وللحقيقة القصوى. وهى التى يطلق عليها أحياناً لفظ الجلالة «الله» أو القداسة، وهى التى تهب حياتنا الدنيا معناها وقيمتها.

وسوف ترد فى الصفحات التالية ثلاثة مفاهيم مترابطة أولها هو فكرة

السلة أو القداسة بصفة عامة. ولقد درجنا فى العالم الغربى على النظر إلى السلة بطريقة تفضى عليه صفات الإنسانية وتجنح إلى تشخيصه، وقد نجم عن ذلك أن أصبحت فكرة القداسة تبدو غير متسقة

وتستعصى على التصديق. ولما كانت كلمة الرب قد فقدت مصداقيتها عند الكثيرين بسبب السذجات والبغائض التى يزعمها الناس ويفعلونها باسمه، فقد يكون من الأسر استخدام تعبير «القداسة» بدلاً من الرب، فالتناس دائماً ما يشعرون عند تأمل الدنيا بوجود قوة متعالية ولغز عميق فى قلب الوجود نفسه.

ودائماً ما يحسون بأن تلك القوة ترتبط ارتباطاً عميقاً بذواتهم وبالعالم الطبيعى، ولو أنها أيضاً تتجاوز ذاتهم والعالم الطبيعى جميعاً.

ومهما يكن التعريف الذى نختاره لها (إذ أطلق عليه اسم الرب أو براهما أو نيرانا) فإن ذلك التعالى يعتبر حقيقة من حقائق حياة البشر. ولقد مررنا جميعاً بأحاسيس مماثلة، مهما تكن آراؤنا اللاهوتية، عند سماعنا قطعة موسيقية رائعة، أو قصيدة بديعة، فأحسنا بأن شيئاً ما يمس شفاف قلوبنا ويرفعنا ولو للحظة عابرة إلى ما يتجاوز ذواتنا.

ونحن نحاول أن نمر بهذه التجربة، فإذا لم يهيئها لنا مكان معين، مثل الكنيسة أو المعبد اليهودى، نشدناها فى مكان آخر. وتجربة الإحساس بالقداسة ذات ضروب متنوعة، فهى قد توحى بالخوف، أو بالرهبة، أو بالثراء النفسى، أو بالسكينة، أو بالهلع، أو بضرورة القيام بعمل أخلاقى معين، هى تمثل لونا أكثر

اكتمالاً وأرفع شأنًا من الوجود، لا بد منه لاستكمال ذات الإنسان والإنسان لا يشعر بالقداسة باعتبارها قوة قائمة «خارج كيانه»، فحسب، بل يشعر بها أيضاً فى أعماقه. ولكن الإحساس بالقداسة، شأنه فى ذلك شأن أى تجربة جمالية، يتطلب الفرس والتنمية، وهو مطلب لا يتمتع دائماً بالأولوية فى مجتمعنا العلمانى الحديث، ولذلك انتهى الأمر بحاسة القداسة إلى الذبول، وهو ما تنتهى إليه كل طاقة معطلة.

أما المجتمعات التقليدية فهى تعتبر القدرة على إدراك القداسة قدرة ذات أهمية أساسية، بل إن الناس كثيراً ما كانوا يشعرون أنه لولا حاسة القداسة لما أصبحت الحياة جديرة بأن نحياها.

ويرجع ذلك، إلى حد ما، إلى أن البشر دائماً ما أحسوا أن الدنيا دار عذاب وعناء، فنحن نتعرض للكوارث الطبيعية، والفناء، والآنقراض، وظلم الإنسان وقسوته، والسعى إلى الدين عادة ما يبدأ عندما يدرك الإنسان حدوث خلل ما، أو كما يقول بودا «إن الوجود قد انحرف».

فإلى جانب الصدمات التى تصيب البشر جميعاً بحكم ضعفهم البشرى، فإن هناك لونا من الأسى على المستوى الفردى يستطيع أن يجعل من النكسات الطفيفة فى ظاهرها مصدرهم وغم جارف، فأحساس المرء بأن شيئاً ما قد تخلى عنه يحيل بعض التجارب البشرية أحياناً، مثل وفاة أحد الأقرباء، أو الطلاق، أو فقد أحد الأصدقاء، أو حتى ضياع شيء يعتز به، إلى مظهر من مظاهر شر باطن فى الوجود وسائد فى الكون.

وكثيراً ما يتميز هذا القلق الباطن بإحساس بالفراق والفقد، إذ يبدو أن هناك ما نفتقده فى حياتنا، وأن وجودنا أصبح ممزقاً مشتتاً ناقصاً، وتشكل فى نفوسنا نطفة الإحساس بأن الحياة ما ينبغى أن تكون على هذه الصورة، وأنها فقدنا ما هو جوهرى لسعادتنا، حتى إن استعصى علينا تفسير ذلك تفسيراً عقلانياً.

وقد تجلى هذا الإحساس بالفقد فى عدة صور، منها الصورة التى رسمها أفلاطون، وهى صورة النفس التوأم التى انفصلنا عنها عند مولدنا، وفى الأسطورة العالمية للفردوس المفقود. وكان الرجال والنساء فى القرون الغابرة يلجأون إلى الدين لتخفيف حدة ذلك الألم، وكانوا يجدون الشفاء فى تجربة الإحساس بالقداسة.

وأحياناً ما يلجأ الناس اليوم فى الغرب إلى التحليل النفسى الذى يفصح بمصطلحاته

القدس .. مدينة واحدة .. عقائد ثلاث

والعابد، فكانوا يشعرون عندما يسيرون في تلك الأماكن أنهم قد دخلوا في بعد مختلف من أبعاد العالم المادي الذي يعيشون عادة فيه، فهو منفصل عنه وإن كان يتفق في طابعه معه. وكان اليهود والمسيحيون والمسلمون ولا يزالون يرون في القدس مثل هذا الرمز للقداسة.

وليس ذلك مما يحدث بصورة تلقائية، فعندما يشعر العابدون أن مكاناً ما ذو طابع قدسي، مهما يكن لونه، وأنه قادر على فتح باب القداسة أمام الإنسان، فإنهم يبدئون قدراً كبيراً من طاقاتهم الخلاقة لمساعدة الآخرين على تنمية ذلك الإحساس في نفوسهم.

وسوف نرى أن النظام المعماري للمعابد والكنائس والمساجد له أهميته الرمزية، إذ إنه كثيراً ما يرسم خط الرحلة الباطنة التي لا بد للحجاج من القيام بها للوصول إلى الله. وتشترك الطقوس والشعائر كذلك في تعميق الإحساس بقداسة المكان. وكثيراً ما يبدى الناس في الغرب الذي يدين بالبروتستانتية تشككهم في الشعائر الدينية، وهو التشكك الذي يتوارثونه ويرون أنها ضرب من رطانة الشعوذة.

وقد يكون من الأدق أن ننظر إلى الطقوس باعتبارها ثوباً من ألوان المسرح القادر على تمكين الناس من الإحساس بالقداسة ولو كان ذلك في غضون سياق علماني محض. ولقد نشأت الدراما الغربية في كنف الدين، في الاحتفالات الدينية في اليونان القديمة، واحتفالات عيد القيامة في كنائس وكاتدرائيات أوروبا إبان القرون الوسطى. ولقد وضعت كذلك بعض الأساطير للتعبير عن المعاني الباطنة للقدس وما بها من مزارات مقدسة.

ومن هذه الأساطير أسطورة وصفها ميرسيا إلياد، الباحثة الروماني الأمريكية التي توفي منذ عهد قريب، بأنها أسطورة العودة الأبدية، والتي اكتشفت أنها مشتركة بين جميع الثقافات تقريباً.

ويقول هذا الخطل الفكري: إن جميع الأشياء المادية التي نلقاها على الأرض لها نظائرها في عالم القداسة أو عالم الروح، والواضح أن هذه الأسطورة تحاول التعبير عن الإحساس بأن حياتنا في الدنيا هنا تتسم بالنقصان، وبالفصل عن كون آخر من الوجود،

هائلة، ولذلك لم تدهش حين رأينا الأساطير وهي تبرز من جديد لتحتل مكان الصدارة.

ولذلك فمهما تكن النتيجة، لا بد لنا من بحث أساطير القدس، ولو كان الهدف مقصوداً على إلقاء الضوء على رغبات وسلوك الناس الذين أثر فيهم هذا اللون من النزعة الروحانية.

والمصطلح الأخير الذي علينا أن ننظر فيه قبل الشروع في خوض تاريخ القدس هو الرمزية. فتحن نعيش في مجتمع ذي توجه علمي ولم نعد من ثم قادرين على أن نستعمل الصور والرموز بصورة طبيعية في تفكيرنا، بعد أن وضعنا منهجاً للتفكير يتسم بالمزيد من الطابع المنطقي العقلاني.

فنحن ننحى دور الخيال عند النظر إلى الظواهر المادية، وفجرد الشيء من الخصائص العاطفية المرتبطة به، ثم نركز أبصارنا على الشيء في ذاته. وقد أدى ذلك إلى تغيير في التجربة الدينية لدى الكثيرين في الغرب، قد بدأ هذا الاتجاه، كما سوف نرى في القرن السادس عشر. فنحن نقول إن شيئاً لا يزيد على كونه رمزاً فحسب، بمعنى أنه يختلف في جوهره عن الحقيقة الغامضة التي يمثلها، وهو ما لم تكن نقوله في الأيام التي سبقت مقدم عالمنا الحديث. إذ كنا آنذاك نعتبر أن الرمز لا ينفصل عن الحقيقة التي يمثلها، وهكذا كان الرمز الديني يتمتع بالقدرة على إدخال العابد في عالم القداسة.

ولم يكن أحد على مر التاريخ يستطيع أن يخبر القداسة مباشرة، اللهم إلا عدداً بالغ الضلالة من الأفئدة، فكان الإنسان دائماً ما يدرك القداسة من خلال شيء آخر. وكان الناس مثلاً يخبرون القداسة من خلال إنسان ما، رجلاً كان أم امرأة، ويرون أنه تجسيد للقداسة أو أن القداسة قد حلت فيه، أو يرون أن القداسة قد حلت في نص مقدس، أو شرعة قانونية، أو مذهب عقائدي.

وكان المكان من رموز القداسة الأولى وأكثرها انتشاراً، إذ كان الناس يرون القداسة في الجبال والغياض والمدن

فهى ذات جاذبية وسحر لا يقاوم. وهكذا فإن أساطير «الجغرافيا المقدسة» تعبر عن حقائق الحياة الباطنة. إذ تلمس المصادر المبهمة لألام الإنسان ورغباته، ومن ثم فهي قادرة على إطلاق عواطف جانحة من عقاليها. وهكذا فيجب ألا ننبد القصص التي تروى عن القدس باعتبارها أساطير «وخسب»، بل أن نهتم بها لهذا السبب عينه وهي أنها أساطير. ومسألة القدس مسألة متفجرة لأن المدينة قد اكتسبت كياناً أسطورياً. وكثيراً ما يدعو طرفا الصراع الراهن، بل ويدعو المجتمع الدولي نفسه - وهو مما لا يثير أي دهشة - إلى إجراء مناظرة عقلانية حول الحقوق والسيادة لا تؤثر فيها القصص المثيرة للمشاعر، ولتت ذلك كان ممكناً.

وهيهات لنا أن نزعج أننا قد تجاوزنا حاجتنا إلى الأساطير. ولكم حاول الناس استئصال شأفة الأساطير من الأديان في الماضي، على نحو ما فعله الأنبياء والمصلحون في إسرائيل القديمة مثلاً، الذين كانوا يحرصون حرصاً بالغاً على الفصل بين دينهم وبين أساطير الكنعانيين الأصليين، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك، إذ عادت القصص والأساطير القديمة إلى الظهور بقوة في الطرق الصوفية القبلية، فيما وصف بأنه انتصار للأسطورة على الأشكال العقلانية للدين، وسوف نرى في تاريخ القدس أن الناس كانوا يلجأون كأنها بالغريزة إلى الأسطورة في اللحظات التي تضطرب فيها أحوالهم، بحيث يستحيل عليهم أن يجدوا العزاء والسلوى في النظم الفكرية العقلانية.

وكانت الأحداث الخارجية تعبر أحياناً تعبيراً محكمًا عن الواقع النفسي لشعب من الشعوب، مما أكسبها على الفور منزلة أسطورية وأطلق لديهم قوة من الحماس الأسطوري. وكان من بين هذه الأحداث حدثان بارزان: الأول هو اكتشاف قبر المسيح في القرن الرابع، والثاني هو الفتح الإسرائيلي للقدس في عام ١٩٦٧.

ففي الحالتين كان من يعنيه الأمر يتصورون أنهم قد تخلوا وابتعدوا تماماً عن أسلوب التفكير البدائي، ولكن سير الأحداث كان أقوى منهم، ولقد كانت الكوارث التي نزلت بالشعبين اليهودي والفلسطيني في هذا القرن ذات أبعاد

العلمية عن ذلك الإحساس بالفراق الأول، إذ يربط بينه وبين ذكريات الحياة في رحم الأم والصدمة النفسية الرهيبة التي يحدثها المولد.

ومهما تكن الزاوية التي نختار أن ننظر منها، فإن فكرة الفراق والشوق إلى لون ما من ألوان المصالحة تقع في صلب التعلق والإخلاص لمكان مقدس.

والمفهوم الثاني الذي علينا أن نناقشه هو مسألة الأسطورة، فعندما حاول البشر الحديث عن القداسة أو عن ألم الوجود الإنساني، لم يتمكنوا من التعبير عن تجربتهم بصورة منطقية عقلانية، بل اضطروا إلى اللجوء إلى الأسطورة، بل إن فرويد ويونج، اللذين كانا أول من رسم صورة البحث العلمي في النفس، قد استعانا بأساطير العالم القديم أو بالدين عندما حاولا وصف الأحداث الباطنة، كما وضعنا أساطير جديدة من تأليفهما. وقد تدنى موقع كلمة «الأسطورة» اليوم في ثقافتنا، فهي تستعمل بصفة عامة للدلالة على ما هو غير حقيقي، إذ يقول الناس إن حادثة ما لم تقع، وأنها «أسطورة» فحسب. ويصدق ذلك بالتأكيد على المناظرة الدائرة حول القدس: فالفلسطينيون يقولون: إنه لا توجد آثار على الإطلاق تدل على قيام مملكة يهودية على يدى الملك داود، كما لم يعثر أحد على أثر من آثار معبد سليمان، وإن مملكة إسرائيل لم يرد لها ذكر في أي من النصوص المعاصرة، بل في الكتاب المقدس فقط.

ومن الأرجح إذن أنها «أسطورة» فحسب. كما ينكر الإسرائيليون قصة معراج النبي محمد من الحرم الشريف في القدس إلى السماء، قائلين إنها أسطورة تشغل موقع القلب من تعلق المسلمين بالقدس، وأن العقل لا يقبله. ولكنني غدت أعتقد أن ذلك دليل على عدم إدراك القصور، فلم يكن الهدف من الأسطورة يوماً ما أن تصف أحداثاً تاريخية وقعت فعلاً ويمكن التحقق من صحتها، بل أن تكون محاولة للتعبير عن دلالتها الباطنة أو لفت الأنظار إلى حقائق تستعصى على المناقشة المنطقية المتسقة.

ومن التعريفات الحيدة للأساطير أنها صورة قديمة لعلم النفس، لأنها تصف الأصقاع الباطنة للنفس، وهي التي تكتنفها الأغوار والأسرار، ومع ذلك

كتاب الزاوية

رسائل فارسية

الملك والحرب

ندر في الخلاف بين شعب وشعب أن يحتاج إلى شعب ثالث ليقضى بينهما، لأن موضوعات النزاع في أكثر الأحوال تكون دائماً واضحة، ومن السهل أن يفصل فيها، لأن مصالح شعب تتميز عن مصالح شعب آخر، ولا يحتاج من يفصل فيها إلا أن يحب العدالة فيجدها. ولا يمكن قط أن يتوقع الإنسان ما يحدث في حالته الخاصة به.

وليس الحال كذلك في الخلاف الذي ينشأ بين الأفراد، فهم إذ يعيشون في مجتمع، فإن مصالحهم ممتزجة، ومتشابكة أشد اشتباك، وتنشأ لذلك أنواع كثيرة من الخلاف تحتاج إلى طرف ثالث يكشف الحق الذي يحاول طمع طرفي الخصومة أن يطمسه.

ليس بين الحروب ما هو حق إلا حريان: أولاهما تلك التي تكون لصد عدو مغير، وأخرهما تلك التي تكون لمساعدة حليف مهاجم.

وليس من العدالة في شيء أن تقوم حرب من أجل خصومات خاصة بالملك ما لم يكن قد ارتكب هو أو الشعب ما يستحق من أجله الموت: مثلاً لا ينبغي أن يشن الملك الحرب لأنه لم يكرم التكريم الواجب له، أو لأن تصرفات غير مقبولة حدثت لسفرائه، أو أي شيء يشبه ذلك. ولا ينبغي لشخص أن يقتل من يرفض صدارته في مجلس، أو أن يتقدم في محفل، والعقل يوجب أن يكون إعلان الحرب عملاً مشروعاً، ولتكون العقوبة على قدر الخطأ ينبغي أن نرى: هل من نعلن عليه الحرب يستحق الموت؛ لأن إعلان الحرب ضد شخص ما معناه أننا نريد أن نعاقبه بالموت.

من باريس في ٤ من ذي القعدة سنة ١٧١٦م

لليهود أو المسيحيين أو المسلمين لأنها فيما يبدو فتحت أمامهم باب الإحساس بالقداسة.

ولا بد من إبداء ملاحظة أخيرة هنا، وهي أن الممارسات الدينية وثيقة الصلة والقاربة بالممارسات الفنية، فالفن والدين كلاهما يحاول استخلاص معنى أقصى من هذه الدنيا المعيبة الغاصة بالكوارث، وإن كان الدين يختلف عن الفن لأنه لا بد أن يتخذ بعداً أخلاقياً. وربما كان من الممكن وصف الدين بأنه شرعة جمالية أخلاقية.

فتجربة الإحساس بالقداسة أو بالكيان المتعالي لا تكفي، بل يجب بعد ذلك تجسيد تلك التجربة في سلوكنا تجاه الآخرين. فجميع الأديان العظيمة تصر على أن محك قياس الروحانية الحقة هو التراحم الفعلي. وقد قال بوذا ذات يوم: إن الإنسان عليه بعد أن يخبر التنوير أن يترك قمة الجبل ويعود إلى السوق لممارسة التراحم والتعاطف مع جميع الكائنات الحية. وينطبق ذلك أيضاً على روحانية أي مكان مقدس. إذ كان من أهم عناصر قداسة القدس منذ البداية عنصر الإحساس الفعلي والعدالة الاجتماعية. ولا تصبح المدينة مقدسة إلا إذا كانت تتسم أيضاً بالإنصاف والرحمة تجاه الضعفاء والفئات المستضعفة. ولكن الناس كانوا ولا يزالون يتجاهلون ذلك الالتزام الأخلاقي، إذ ارتكبوا أفظع الفظائع عندما قدموا الرغبة في طهارة القدس والوصول إلى قداسيتها العظمى على السعي لتحقيق العدالة والإحسان.

لقد كان لكل من هذه التيارات الأساسية دورها في تاريخ القدس الطويل المضطرب. ولن يحاول هذا الكتاب وضع قانون حول مستقبل القدس، ففي ذلك ما فيه من التطاول واتباع الظن.

ولكن الكتاب لا يعدو أن يكون محاولة لإدراك ما يعنيه اليهود والمسيحيون والمسلمون عندما يقولون إن المدينة «مقدسة» لهم، والإشارة إلى بعض ما يترتب على قداسة القدس في تقاليد كل دين من هذه الأديان. ويبدو لي أن ذلك لا يقل أهمية عن البت فيما كان يقيم في المدينة أولاً وفيما أصبح من حقه، بناء على ذلك، أن يملكها، خصوصاً بسبب الغموض الشديد الذي يكتنف الأصول الأولى للقدس.

في مكان آخر، يتميز بالكمال، ويبعث على الرضا. ومعناها أيضاً أن جميع الأنشطة والقدرات البشرية لها صور أولية في عالم القداسة، فإذا قام الإنسان بمحاكاة الأرباب استطاع أن يشاركهم حياتهم القدسية.

وما زال الناس يراعون مبدأ محاكاة الأرباب حتى اليوم، فهم لا يزالون يستريحون في اليوم السابع من الأسبوع، أو يأكلون الخبز ويشربون النبيذ في الكنيسة. وهي أفعال لا معنى لها في ذاتها. لأنهم يعتقدون أن الرب قد فعل ذلك يوماً ما.

والطقوس التي يؤديها الناس في المكان المقدس صورة أخرى من صور محاكاة الأرباب والدخول إلى عالم الوجود الأكمل والأقوى. وهذه الأسطورة نفسها ذات أهمية أساسية لتفهم قداسة أي مدينة مقدسة، إذ يمكن اعتبارها نظيراً لمنزل الأرباب في السماء، ويعتبر المعبد نظيراً للقصر السماوي الذي ينزل فيه رب من الأرباب.

فإذا قام الإنسان بمحاكاة الصورة السماوية القديمة للمعبد في السماء، بأكبر قدر من الدقة، فربما استطاع أن يجعل المعبد بيتاً للرب هنا على الأرض.

ولن يسخر من هذه الأساطير إلا من ينظر إليها بعين الحداثة العقلانية الباردة، متجاهلاً أن الناس لم يضعوا هذه الأفكار أولاً ثم طبقوها على مكان «مقدس» بعينه. لكنها كانت تمثل محاولة لتفسير تجربة مروا بها وخبروها. ودائماً ما تسبق التجربة التفسير اللاهوتي لها في أي دين.

كان الناس يشعرون أولاً أنهم قد أدركوا القداسة في غيضة معينة أو على قمة جبل بعينه، وأحياناً ما كانت تساعد في هذا الخصائص الجمالية للعمارة والموسيقى والطقوس التي كانت ترفعهم إلى ما يتجاوز ذاتهم وكانوا بعد ذلك يحاولون تفسير هذه التجربة باللغة الشعرية للأساطير، أو بالرموز الخاصة بالجغرافيا المقدسة.

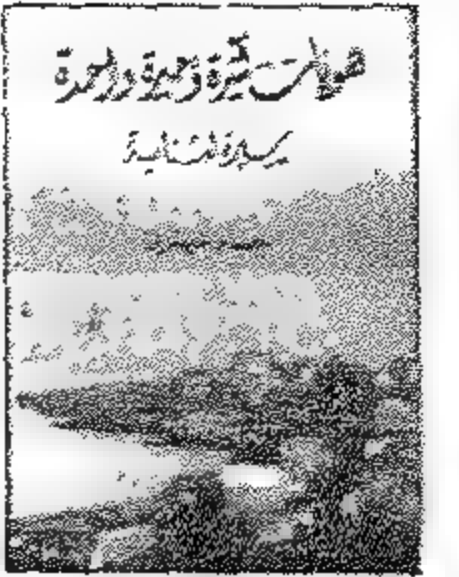
وكان أن أصبحت القدس من الأماكن التي «نجحت» في ذلك سواء بالنسبة

تهتم «وجهات نظر» بتعريف قرائها بجديد المكتبة العربية والعالمية، وتشكر الناشرين والكتاب والمؤلفين الذين يساعدونها في ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لا يروته من إصدارات.

هويات كثيرة وحيرة واحدة

حسام عتياني

بيروت: دار الساقي، ٢٠٠٧، ٢٤٥ صفحة

٨٦ عاماً مضت منذ إعلان لبنان الكبير كانت حافلة ليس بما يقرب حاملي الجنسية بعضهم من بعض ويذبح الفروق في انتماءاتهم السابقة على الانضمام للوطن الجديد، بل إن الكثير مما فعله اللبنانيون كانت نتائجه تصطبغ الهويات الفرعية الطائفية. هذه النتيجة هي التي دفعت المؤلف للبحث في الهوية اللبنانية وأصول المسألة الطائفية بهذا القدر من العمق والرغبة في اكتشاف أسباب الفرقة والتمزق. والمؤلف في هذا الصدد يستدعي الكتابات والدراسات المهمة التي دارت حول موضوع الهوية على اختلاف توجهات أصحابها، فينقل عن إدمون رباط قوله إن الانتماء للطائفة هو شرط المواطنة اللبنانية، لا بد لكل لبناني أن يكون منتمياً إلى طائفة معينة، الأمر الذي يجعل الروح الطائفية ملتصقة بشخصه وأسرته، ويجعل كل عمل سياسي كالانتخاب والمنافسة في اقتناص الوظائف العامة والوزارات مستمراً طبيعياً في خضوعه لروح طائفته.

وينقل عن كمال الحاج قوله: الأرض والسماء تزولان والطائفية لا تزول من لبنان. وعن جورج قرم: الهوية الطائفية هي أيديولوجيا ذات طبيعة فاشية وكنية وهي لا تعكس في المجتمع أي تنوع من الانقسام الاثنى الحقيقي القادر على شرعة سلوك الأجهزة الطائفية، خارج حقيقة واحدة وهي أنها تمثل بني مخفية للسلطة. وعن فواز طرابلسي: الطوائف اللبنانية تشبه مجموعة من الثقافات في ليلة باردة، إذا اقترب بعضها كثيراً من بعض، تبادلت الأجساد وخر الشوك، وإن تباعدت ماتت برداً.

هذه هي الحقائق التي ترسم ملامح الدولة اللبنانية وتفسر أسباب الصراعات بين الطوائف والأجنحة السياسية والقبلية المختلفة، ووسط هذا المناخ، كما يقول المؤلف تظهر عبادة الجماعة التي تستعير الشعائر الدينية وتوظفها في مهمة مختلفة عن مهمتها الدينية، وتفسر ظاهرة عبادة الجماعة ازدحام دور العبادة والكثافة الاستثنائية في المشاركة في الاحتفالات الدينية في الأعوام التي تكون فيها طائفة مهددة في مصالحها الحيوية وفي أدواتها السياسية.

المؤلف يعرج بطبيعة الحال على الحرب الأهلية اللبنانية ومخاطر الانزلاق إليها في ظل الصراع الدائر منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.

دفاعاً عن المرأة

جابر عصفور

القاهرة: مؤسسة أخبار اليوم، ٢٠٠٧، ٢٠٦ صفحات

يأتي هذا الكتاب والعالم يحتفل بيوم المرأة العالمي، ومنذ السطور الأولى يشير المؤلف إلى المكانة التي احتلتها المرأة في الإسلام، فقد كرمها ومنحها حقوقاً لم تحصل عليها من قبل، وأحاطتها الشريعة الإسلامية برعايتها، ومنحتها نصيباً في الميراث تتصرف فيه كيفما شاءت، وأنصف الإسلام المرأة في حقوقها المدنية فسمح لها أن تزوج نفسها أو تخلع زوجها، وأعطاه أهلها أهلية للبيع والشراء والتملك، بوصفها كائناً إنسانياً كرمه الله بالعقل وليس تابعاً ذليلاً.

بعد ذلك يقف بعضاً مما أورده المتزمتون بشأن المرأة في كتاباتهم التي لا تستند على نص قرآني أو حديث صحيح، وإنما تهويمات وكلمات مبعثرة تصف جميعها المرأة بالنجاسة والمكر والدهاء والدونية، ومن ذلك ما كتبه ابن قتيبة في «عيون الأخبار»، ثم يبدأ هو - المؤلف - في التآصيل لفساد هذه الرؤية تاريخياً، مشيراً من ناحية ثانية إلى نماذج نسائية مضيئة في التاريخ الإسلامي في عمومها، وفي التاريخ المصري والعربي على وجه الخصوص، وما كتبه قاسم أمين في «تحرير المرأة»، والمرأة الجديدة، والكيفية التي كان رائد التنوير رفاعة الطهطاوي يعامل بها زوجته والثيقة التي كتبها على نفسه قبل زواجه منها، يتعهد فيها ألا يتزوج غيرها، وإن فعل فهي حرة، ولم يكن الطهطاوي مضطراً إلى كتابة مثل هذه الوثيقة في وقت كان الرجال يستمتعون لا بالزوجات فحسب، وإنما بالجوارى أيضاً.

ويشير كذلك إلى مذكرات هدى شعراوي وما تضمنته من حديث عن دور المرأة في ثورة ١٩١٩، ويستفيض في المظاهرة النسائية التي قادتها الرائدة النسائية وحشدت حولها مئات من النساء من مختلف الطبقات في تحد سافر لسلطات الاحتلال الإنجليزي، والدور المهم

الذي لعبته رائدات الحركة النسائية من أمثال نبوية موسى وسيزا نبراوي لإعلاء شأن المرأة المصرية في المحافل الدولية، وبطبيعة الحال فإن سهير القلماوي ولطيفة الزيات وهما أستاذتان تتلمذ عليهما المؤلف بشكل مباشر تحظيان باهتمام خاص إلى جانب ما يسطره عن المرأة العربية المبدعة.

شيء من هذا القبيل

إبراهيم أصلان

القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٧، ١٢٢ صفحة

لوحات تشبه المذكرات أو هي «من هذا القبيل»، يرسم بعضها صورة لطفولة المؤلف وبداياته العملية وخياراته الفنية وصادقاته، وبعضها يشترك مع قضايا معاصرة يعبر عنها صاحب «بحيرة المساء» و«وردية ليل» و«مالك الحزين»، ويوسف والرداء، بطريقته، التي يغلب فيها الفني على الصحافي، برغم أن هذه المقولات نشرت بجريدة الأهرام في زاوية الكاتب الأسبوعية.

يحدثنا الكاتب عن الكيت كات وامبابة، وهي المنطقة الشعبية التي نشأ وظل مقيماً بها حتى وقت قريب، قبل أن يقرر التزوج منها للإقامة بمنطقة المقطم. «أنزع الآن عن إمبابة، كما تنزع قطعة لحاء جافة وإن كانت حية، عن جذعها الطري، كيما تلتصق بجذع آخر، لكن أشياء كثيرة تغيرت في إمبابة تجعل الترحال ممكناً، بل وضرورياً في بعض الأحيان»، فلم يعد النهر هو النهر ولا الماء هو الماء، وفي مرحلة الطفولة تلك وبدايات التعلم والمدرسة الابتدائية، ثمة ذكريات ينقلها إلينا الكاتب بعين ذكية لا قطة كما في «تعويذة»، «قلم أبتوس»، «قلم كوبي»، «مدرس»، وغيرها، كما سنرى رأياً ورؤية في شواغل كبيرة ومهمة مثل مسألة العلاقة بين المسلمين والأقباط لكن بطريقة فنية، كما هو الحال مثلاً في «الكنيسة نور»، حيث يروي لنا كيف كان هو والأطفال من سنه ينتظرون مدفع الإفطار على شاطئ النيل بإمبابة ويتأكدون تماماً من قدوم المغرب حين تضاء الكنيسة بالضبط في هذا التوقيت، فما الذي جرى، يقول أصلان: في كل عام لم تكن خلف موعداً، ولا النور خلف ميعاده.

ولكن النهر غاض واعتقل وراء أسوار وأسوار، وغامت العلاقة ما بين الشاطئ والشاطئ، والصيدق إدوار الخراط اتصل يقول: كل سنة وأنت طيب، وأنا سألتك عن اسم تلك الكنيسة التي كان يمكن رؤيتها من إمبابة، زمان، وهو قال إن الزمانك حيث يقيم لا يوجد بها إلا كنيسة العذراء بالمرغشلي.

قلت: لم أعد أراها، قال: ربما أن المباني حجبتها.

كيف اختار أصلان أن يكون كاتباً للقصة القصيرة، وكيف كتب روايته الأولى «مالك الحزين»، نعرف من إحدى المقالات أن المؤلف اكتشف طريقه لكتابة القصة القصيرة بالذات عبر صديق يكبره سناً وزامله لفترة حين كان أصلان يعمل «موزعاً» للبريد في بداياته العملية، وقال لصديقه إنه يريد أن يكون كاتباً، فأشار عليه بأن يقرأ ويقرأ، وحين فعل ووقعت عيناه على «تشيكوف»، عرف أن هذا هو عالمه، وأن موهبته هنا لا أكثر ولا أقل، أما كتابه «مالك الحزين»، فقد دفع إليه دفعاً حين أوصى نجيب محفوظ عليه في المجلس الأعلى للفنون والآداب كي يحصل على منحة تفرغ تعينه على الإبداع بعيداً عن شواغل الوظيفة، وحين حصل عليها عرف أنه لن يكون مستحقاً لها ما لم يكتب رواية، وهكذا فكر في أن يكتب «مالك الحزين»، التي صارت فيما بعد فيلماً ناجحاً عنوانه «الكيت كات»، أخرجه داود عبد السيد ولعب بطولته محمود عبدالعزيز، ولا تغيب عن اللوحات الفنية الجميلة التي كتبها أصلان أن يتابع مصائر أبطاله «الشيخ حسني»، ورواد قهوة عبد الله والفراجي الذي اشترى الحارة والهرم بائع المخدرات فيحدثنا عما آلت إليه أحوالهم في بعض المقالات.

جنوب السودان وآفاق المستقبل

أحمد أبوسعدة

دمشق: دار النور للثقافة، ٢٠٠٦، ٣٩٨ صفحة

يمثل هذا الكتاب الخبر الأول من مجلد في جزئين عن جنوب السودان الذي انشغل به المؤلف لفترة طويلة، بدأت منذ العام ١٩٦١، ومن يومها صار واحداً من المهتمين بالقارة السمراء وبالشأن السوداني على وجه الخصوص، وهو ما

دفعه إلى زيارة السودان في أعقاب توقف القتال عام ٢٠٠٥، وبداية مرحلة السلام، وهو سلام مازال موضع شك كبير.

وعلى الرغم من أن عنوان الكتاب يشير إلى أن موضوعه الأساسي هو الجنوب، فإن المؤلف يقدم دراسة كاملة عن السودان جغرافياً وحضارياً وسياسياً في اثني عشر باباً يبدؤها بتعريف السودان الحديث ويناقش فيه جنوب السودان والمسيحية والرق وبيدات فصل الجنوب عن الشمال، ثم يعرض في الباب الثاني لجذور التمرد في الجنوب، ويناقش محاولات البريطانيين حكم جنوب السودان في الباب الثالث ودور مجلس الكنائس في هذه المسألة، ثم يعرض لتاريخ الجنوب في الفترة من ١٩٣٠ وحتى ١٩٤٥، ويكشف في فصل تال عن اليد الصهيونية التي عبثت بالمسألة السودانية ومصلحتها في القارة السمراء، مشيراً إلى اقتراح اليهودي واريوت الذي قدمه إلى اللورد كرومر عام ١٩٠٠ لتوطين اليهود في السودان، ويتابع بعد ذلك نشأة الأحزاب السودانية ومواقفها من القضايا المختلفة، ويخرج على الحركات الانفصالية والانقلابات العديدة التي شهدتها السودان ومنها انقلاب جعفر تميمي وحكومة الرئيس عبود ثم سقوط النظام العسكري، وهي الدورة المعتادة في النظام السياسي السوداني، حيث يحدث انقلاب عسكري يستولى على الحكم ثم يعود الحكم المدني لسنوات قبل أن يحدث انقلاب عسكري آخر وهكذا.

ويكشف المؤلف في الباب العاشر عن دور اليهود في جنوب السودان والدمج الإسرائيلي للتمرديين ونتائجه، وفي الحادي عشر يكشف عن الدور الأمريكي النشط في المسألة السودانية، خصوصاً مع اكتشاف النفط هناك، محللاً أسباب الغضب الأمريكي على السودان، ويختتم بجهود السلام التي جرت في عدة عواصم أفريقية قبل أن يشير إلى الدور العربي الغائب في أزمة الجنوب، ويلمّح إلى وجود سلاح عربي بأيدي المتمردين متسائلاً: من أين جاء هذا السلاح ولمصلحة من يعيث البعض بأمن السودان واستقراره.

التفكير السياسي العربي

صلاح سالم

القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٦، ٢٩٨ صفحة

الخلاصة التي يقدمها المؤلف لنا بعد فصول ستة يدرس فيها الفكر السياسي

العربي، ويعد استعراض نقدي لمخلفاته الأساسية ومآزقه الثقافية، هي أن السجل الدائر حول تغيير المجتمعات العربية منذ احتلال العراق، يتمحور حول القضايا ذاتها التي برزت إلى الواجهة في أعقاب هزيمة يونيو ٦٧ وانتكاسة المشروع الناصري، وهي أيضاً التي أثّرت عقب هزيمة عرابي وخضوع مصر للاحتلال البريطاني.

أكثر من ذلك فإن هذه القضايا وعناوينها الرئيسية هي العقلانية والديمقراطية والقومية والعلاقة مع الآخر وكيفية تحقيق النهضة، كانت هي أيضاً موضع تساؤل الفكر العربي ونزوعه النهضوي منذ حملة نابليون على مصر عام ١٧٩٨م.

ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذه الإشكالات جميعها لم تلق حلاً، وأنها بقيت تراوح مكانها في وضع دائري، حيث يتم استعادتها بين فترة وأخرى، أو بتعبير المؤلف فإن الفكر يجادل الفكر والواقع منعزل راكد.

ويشير المؤلف إلى أن مازاد من حالة الركود العربية تلك هو توافر ثلاثة أمور: أولها: الشعور بالمرارة إزاء البنييتين التاريخيتين اللتين أحاطتا به وعمقتا من أزمته، وهي البنية العثمانية المنتمية في أغلب ملامحها إلى القرون الوسطى، والبنية الغربية الكولونيالية المنتمية إلى العصر الحديث.

وثانيها: حالة التلغيق التي آل إليها المشروع التوفيق بين البنيتين، وهو ما أدى إلى إهدار نحو قرن من الزمان دون تحقيق تقدم حقيقي، وهو مازاد من فجوة التخلف وضاعف الجهد المطلوب لردمها أو حتى تضييقها.

وثالثها: ما يسميه المؤلف بالتفاعلية الشديدة بين هذه القضايا التي شكلت أسئلة النهضة الأساسية بما يجعل غياب أحدها مؤثراً على غيره، فالعقلانية والفرديانية والديمقراطية والقومية والعلاقة مع الآخر، كلها تتفاعل معاً كما لو كانت خزمة واحدة من المشكلات المطلوب حلها جميعاً في اللحظة ذاتها.

ذاكرة الاستخبارات

غسان شربل

بيروت: دار رياض الريس للنشر، ٢٠٠٧، ٣٤٥ صفحة

لا يكفى وقف إطلاق النار لدفع الحرب إلى التقاعد، ولا يكفى إبرام تسوية سياسية لضمان عدم تكرارها. لا

تعاقب الحرب بالنسيان بل بإعادة قراءة أسبابها ومجرياتها واستجلاء غموضها، تعريسة الحرب من هالاتها شرط لتجاوزها.

بهذه الكلمات يبرر المؤلف إقدامه على إجراء حوارات مع أربعة من مسئولى الأمن والمخابرات في لبنان في فترات مختلفة من تاريخها المعاصر المليء بالحروب الأهلية والتطاحنات القبلية والمساومات السياسية والتدخلات الخارجية هم:

جونى عبده الذى رأس مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في عهد الرئيس الياس سركيس (١٩٧٦-١٩٨٢)، والذى كان ضمن الحلقة السياسية الصغيرة المسماة بمطبخ القرار، وقد انتهت هذه السنوات بالاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢.

وجابى لحود الذى كان رئيساً للمكتب الثانى في عهد الرئيس شارل حلو (١٩٦٤-١٩٧٠)، كما كان لاعباً بارزاً في المكتب الثانى في عهد الرئيس فؤاد شهاب (١٩٥٨-١٩٦٤).

ومحمود مطر الضابط بسلاح الجو اللبناني وصاحب القصة الشهيرة التي حاولت فيها المخابرات السوفيتية تجنيده لخطف طائرة ميراج فرنسية تابعة للجيش اللبناني.

وجميل السيد المدير العام للأمن العام في عهد الرئيس إميل لحود، والذى اتهمه المتظاهرون ضمن قادة أمنيين آخرين باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكان جميل السيد هو الرجل القوى في مديرية المخابرات في عهد الرئيس الياس الهراوي (١٩٨٩-١٩٩٨)، وهو الذى خطط لوصول إميل لحود إلى الحكم باتفاق وتطابق كاملين مع السوريين.

وقد استقال جميل من منصبه عقب اغتيال الرئيس الحريري في ١٤ فبراير ٢٠٠٥م.

وأهمية هذه الحوارات ليس فقط كونها تفسر كثيراً من الحوادث الغامضة باعتبار أن أصحابها ممن يمكن أن يوصفوا بأنهم عليمون ببواطن الأمور ومطلعون على أدق الأسرار، وإنما أيضاً لأن في روايات أصحابها ما تناقضه روايات أخرى عن الحادثة ذاتها.

كما أن أصحابها الآن هم خارج دوائر صنع القرار ويعيد عن قيود المنصب، ومن ثم، فإنهم يفتحون خزائن أسرارهم بحرية مطلقة بعد أن ظلت لسنوات طويلة مغلقة.

الميزة الأهم لهذه الحوارات أيضاً أنها تكشف عن التدخلات الخارجية في المسألة اللبنانية والعلاقات التي تربط اللاعبين الخارجيين بالشأن الداخلى، وتصفح ضعف البنية الداخلية للدولة اللبنانية وتفسخ صيغتها التوافقية، التي جعلها عرضة دائمة لهزات متوالية تهددها في الصميم.

أوجو شافيز

نيكولاس كوزلوف

ترجمة: فاطمة نصر

القاهرة: دار سطور، ٢٠٠٧، ٢٧٢ صفحة

منذ انتخابه عام ١٩٩٨، ظل شافيز يتحدى المبادرات التي تقودها أمريكا، الحرب على العراق، حرب المخدرات في أمريكا اللاتينية وغيرها، بل وسعى إلى تطوير علاقاته مع كوبا كاسترو، العدو التقليدى الصامد. حتى الآن - في وجه المخططات الأمريكية في جنوب القارة، وأصر على تزويدها بالوقود في مقابل مزايا تقنية وعلمية، وزاد من الضرائب المفروضة على منشآت النفط الأمريكية التي تعمل في فنزويلا في محاولة منه للاستفادة من عائدات النفط لتحسين مستوى معيشة الناس في بلاده، وقد استخدم هذه العائدات بالفعل في عديد من المشروعات الاجتماعية الطموحة، في التعليم والإسكان والصحة وبرنامج الإصلاح الزراعى الذى أثار جدلاً واسعاً، ويسعى شافيز إلى قيادة تكتل داخل دول أمريكا الجنوبية يواجه به النفوذ الأمريكى فيها، أما أكثر ما يهدد البيت الأبيض فهو إقامة شركة نفط أمريكية الجنوبية الجديدة لمواجهة الاستغلال الأمريكى لنفط القارة، كما أطلق شافيز قناة فضائية خاصة بنصف الكرة الجنوبي لمواجهة الإعلام الأمريكى الذى يسعى للتغلغل والتأثير على بلاده.

هذا كله جعل من شافيز رمزاً للثورة ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية السياسية والاقتصادية في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.

وال المؤلف الذى عمل لفترة في فنزويلا، وكان يعد لرسالة دكتوراة يجمع مادتها الميدانية في كراكاس، انشغل بالزعيم الفنزويلي الثائر الذى يسعى للتماهى مع القائد الملهم سيمون بوليفار، البطل العظيم الذى حرر القارة الجنوبية من الاستعمار الإسباني، وبدأ يتابعه في خطابه السياسية التلقائية، وفي برنامج التليفزيونى «أورثيس الجمهورية»، وحين جرى الانقلاب عليه، رأى المؤلف بعينه كيف تحرك طوفان من مئات الألوف من الفقراء والمعدمين لمحاصرة القصر الجمهورى في كراكاس حتى أجبروا حكومة الانقلاب على حل نفسها.

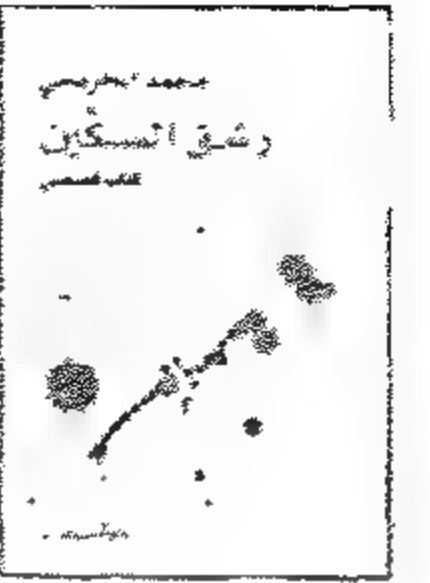
إلى ذلك، يشير الكتاب إلى المناخ الاجتماعى الأخذ فى الانتشار فى أنحاء أمريكا الجنوبية، والذى يعود إلى شافيز الفضل الأساسى فيه.

رشق السكين

محمد المخزنجي

القاهرة: دار الشروق، ٢٠٠٧.

١٠٦ صفحات

هذه هي المجموعة الثانية للمؤلف بعد مجموعته الأولى «الأتى» (١٩٨٣)، وقد صدرت هذه المجموعة ضمن مختارات فصول عام ١٩٨٤، وهي تشير بقوة إلى عالم الأديب، تماماً مثل «سفر» مجموعته الرابعة التي صدرت عام ١٩٩٠، أما مجموعته «الموت يضحك» ١٩٨٦، فكانت مغايرة نوعاً ما، إذ كانت القصص فيها أطول نسبياً بعكس المجموعات الثلاث الأخرى، التي اعتمدت درجة عالية من التكثيف الشعوري واللغوي، مع قدر كبير من الإفصاح والإبانة، وهو ما يدهش في أسلوب المخزنجي شديد الاختزال والتكثيف، والذي يغوص بمهارة في النفس الإنسانية (وهو طبيب نفسى حائز على الدكتوراة في هذا التخصص، كما ينجح في تشكيل خبراته الذاتية بمهارة فنية واضحة، دون ادعاء باختراق «موضوعات كبيرة»، برغم أن ما يناقشه وإن بدا ذاتياً فإنه عام وأحياناً كونى.

تضم المجموعة ٣٢ أقصوصة موزعة على عناوين عدة: هذه اللحظة، مدينة الاختناق، سفر الشجر، بشر الأقفاص، حيوانات وطيور، ملامح شتوية، في المقهى، في المنيا، مجرد لمس، نفسيات.

السياسة وسلطة اللغة

عبد السلام المسدي

القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٧.

٢٦٦ صفحة

يرى المؤلف أن السياسة واللغة قرينتان متلازمتان، حيثما رايت الواحد بدا لك الآخر، وليس من قول في السياسة إلا خلفه فعل سياسي، وما في فعل سياسي إلا وهو ينتج بالضرورة خطاباً (...) كان الفعل في السياسة هو الذي يجر اللغة إليه جراً، فهي أبد الدهر محكومة به، ولكن الوضع قد تغير وتوشك الأدوار أن تنقلب، والسبب أن سياسة أمور

الناس داخل الأوطان قد كانت هي الأصل وهي المبتدأ، وتأتي بعدها سياسة الروابط بين الوطن وسائر الأوطان في الأرض العمورة، ثم حصل الانقلاب على مدار العقود، فأصبحت سياسة الوطن محكومة بشبكة العلاقات المعقدة القائمة بينه وبين سائر الأوطان.

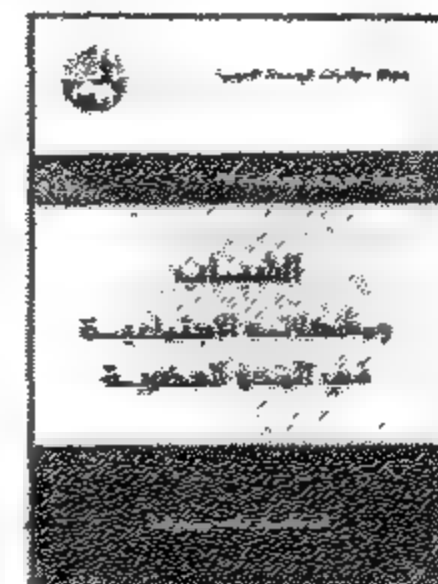
بسبب هذا التلازم والتطورات والتحويلات التي صاحبته، يتابع المؤلف أقوال الساسة وأهل السياسة، كاشفاً عما وراءها من فعل سياسي أنتج هذا الخطاب بالذات دون غيره، مستشهداً بمئات الأمثلة دولياً وعربياً، وقاضحاً المضمهر خلفها ودلائلها القريبة والبعيدة، وهو ما يتبدى بوضوح صارخ في الفصل الحادي عشر الذي حمل عنوان «بلاغة السمع وفصاحة الهجاء»، والذي يتضمن مواجهات حادة بين الساسة العرب كان مسرحها مداوالات جامعة الدول العربية وتعددت أطرافها بين ليبيا والسعودية والعراق ولبنان ومصر وسوريا، وقد شهدت الأجواء العربية مراحل من السخونة دفعت القذافي إلى تشبيه الحشد الأمريكي في الخليج العربي بالغزو الأمريكي الفاشل لكوبا في الخمسينيات، والذي تركز في خليج الخنازير، ليرد عليه الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد آنذاك قائلاً: الكذب أمامك والقبر قدامك، أو أن يخاطب أحدهم نظيره بالقول: أنت تتقيا سماً، فيرد عليه تعلم كيف تتكلم إلى الكبار، فيرد بدوره: أنا أعلم عشرة من أمثالك، أو أن يصف الرئيس السوري بشار الأسد رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة بأنه عبد مأمور لعبد مأمور. هذه مجرد عينة لاقتران اللغوي بالسياسي وما يمكن أن ينتج عن هذا الاقتران.

الشباب ومشكلاته الاجتماعية في المدن العربية

على بو عنافة

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،

٢٠٠٧، ٢٩٦ صفحة

تحتل قضايا الشباب ومشكلاته حيزاً واسعاً، في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية والإعلامية، نظراً إلى أهمية هذه الشريحة في حياة أي مجتمع، ودورها في التغيير والتطوير.

الباحث يتناول في كتابه هذه القضايا الشبابية مركزاً على الجمع المنهجى بين

الأطر النظرية والتحقيقات الميدانية، وإذا كان قد اختار الجزائر كحالة للدراسة، فإن ما توصل إليه، وما رصده من أفكار وسلوكيات يقدم مساهمة كبيرة يمكن أن يفيد منها باحثون آخرون يهتمون بشئون الشباب في حالات ونماذج أخرى من الوطن العربي.

إن ما يميز منهج هذه الدراسة هو التركيز على تحليل مشكلات الشباب ربطاً بخصائص البيئة التي يعيشون فيها، إذ لا يمكن عزل هذه المشكلات عن الظروف الاجتماعية، والمكونات الثقافية، وبالتالي فإنه إذ درس حالة الجزائر، ساهم في الوقت نفسه في تسليط الضوء على مشكلات مشابهة في حياة الشباب العرب،

الوفاق الوطني والتحول الديمقراطي

وحيد عبد المجيد

القاهرة: دار مصر المحروسة، ٢٠٠٧.

١٠٦ صفحات

يفترض هذا الكتاب أن المازق الرئيسي في حياتنا السياسية يعود إلى غياب التوافق العام حول أهم مقومات الدولة، مثل العلاقة بين الدولة والدين، وبين السياسة والدين، وقد كان المؤلف مع آخرين من الرموز الفكرية الوطنية في مصر قد خاضوا تجربة الحوار حول ميثاق للوفاق الوطني امتدت عامي ١٩٩٤ - ١٩٩٥، إلا أنها انتهت بصدام بين الدكتور سعيد النجار (بوصفه علمانياً) والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المستشار مأمون الهضيبي رحمهما الله، وهكذا لم يكتب لهذا الميثاق أن يرى النور برغم الجهود التي بذلها كثيرون من المفكرين المستنيرين الذين شاركوا في الحوار حوله ومنهم المستشار طارق البشري والدكتور محمد سليم العوا والكاتب الصحفي فهمي هويدي، وزعيم حزب التجمع خالد محيي الدين وزعيم حزب الوفد فؤاد سراج الدين والدكتور ميلاد حنا وغيرهم.

المؤلف يؤرخ لهذه التجربة من ناحية، ويشير من ناحية ثانية إلى أن الاتفاق على الإصلاح السياسي مع أهميته القصوى، غير كاف لتحقيق تقدم معطر في الطريق إلى الديمقراطية ما لم يرافقه تراض عام على أسس النظام الديمقراطي، وهذا التراضى العام هو ما يستلزم توافقاً وطنياً على عدد من القضايا الكبرى مثل العلاقة بين الدولة والدين وطبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي واليات تداول

السلطة بطريقة ديمقراطية وضمانات الحفاظ على هذه الديمقراطية.

وما يقدمه المؤلف هنا هو مدخل نظري إلى مفهوم التوافق الديمقراطي وتمييزه عن الديمقراطية التوافقية، مشيراً إلى أن هذا التوافق ينقل الحياة السياسية خطوة كبيرة إلى الأمام، ويغير أنماط التفاعلات السياسية ويخلق ديناميكية جديدة، وهذا التوافق لا يمكن تحقيقه دون حوار وطني جامع لا يستثنى أحداً... بل يضعنا جميعاً أمام مسئوليتنا الوطنية ويمثل اختباراً لمصادقية السلوك الديمقراطي.

التلصص

صنع الله إبراهيم

القاهرة: دار المستقبل العربي، ٢٠٠٧.

٢٠٣ صفحات

بعد عدة روايات طفلي فيها الجانب التوثيقي أو كاد على النص الأدبي (شرف، بيروت بيروت، ذات)، يعود صنع الله إبراهيم إلى كتابة نص أدبي خالص، صحيح أنه يستفيد من التاريخ ووقائعها لكنها تأتي ضمن نسيج النص الذي ينهل من ذاكرة الطفولة ومصر في السنوات الأخيرة من الأربعينيات، فالحكاية هنا طفل في الثامنة أو العاشرة على أقصى تقدير، والأرجح أنه صنع الله إبراهيم نفسه، ينقل لنا الطفل بحياد يشبه عين الكاميرا التي تسجل اللقطات من زوايا رؤية مباشرة دون أن يكون لصاحبها وجهة نظر فيما يراه أو تنقله العدسة، وهي مسألة ينتج فيها المؤلف بدرجة كبيرة جداً، فلا نعثر على مشاهد كثيرة يتخلل فيها الطفل عن طفولته ويترك للراوي «المؤلف» مساحة للرؤية والتقييم وإصدار الأحكام.

يصاحبنا الطفل وأبوه منذ سطور الرواية الأولى إلى نهايتها، وخلال هذه الرحلة نتعرف على الأم التي انتهى بها الحال إلى مستشفى للأمراض العقلية، وقد كانت الزوجة الثانية لأب عمل بالجيش قبل أن يحال إلى التقاعد.

كما نتعرف على أخوات الطفل وجيرانه وأصدقاء أبيه.

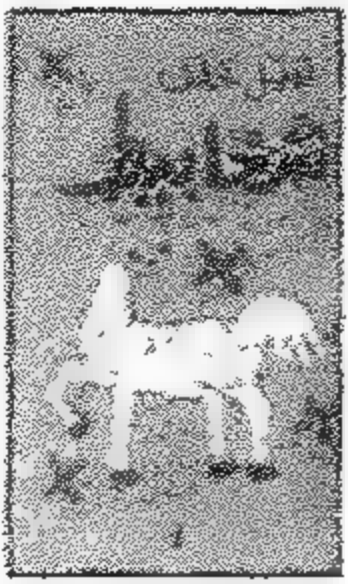
والأهم على أحوال مصر السياسية والاجتماعية في السنوات التي سبقت مباشرة قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، وكيف كانت الأحوال قد تردت سياسياً واجتماعياً وأمنياً إلى حد أندر بالفعل بحدوث ثورة لإنقاذ البلد مما يعانيه.

ذاكرة الطفل التي تنقل لنا هذا كله،

شکایات

نیل خلف

القاهرة : شباط ٢٠٠٧ ؛ ١٤١ صفحة

ديوان جديد من شعر الغامية المصرية
يتضمن مجموعة من القصائد التي
تعكس عالمًا من البراءة الكاملة، وتطلعا
إلى دنيا تختلف فيها الشعائر الكبيرة
والأفكار الثورية لصالح اليقين وتوق
الإنسان إلى الحرية بمعناها النقي .. أنا
حلمي ما نوح دعوة براسمال / ولا
استغلال / وفائض القيمة والعمال /
ولا بماركس ولا بسقراط / أنا بحلم بنوع
بشرى بسيط جدا / بيعرف يعنى إيه
يضحك / بدون ما يدلك العضلات / عشان
ما يفتح الشفتين / ويتبسم / بدون شمة
من الكوكابين / أو الهيروين ..

وفى قصائد عديدة يتبدى لنا وجه
الشاعر الطفولى وخبراته المتراكمة فى
الكتابة للطفل، إذ سبق له أن كتب
مسرحيات وكتبا عديدة للأطفال حازت
جوائز عالمية ومحلية، وهو يستدعى فى
هذه القصائد تلك الروح بما تنطوى عليه
من تشبث مبهر بعالم الأساطير
والحكايات القديمة .. «يا عروسة البحر
يا كركوبه/ أنا بحلم ولا فى غيبوبة/ أنا
تحت البحر سعيد وقتنوع/ عيل مسروع/
يحضنى الجوع/ يقطعم تفاحتى
المعطوبة».

ونقرأ في قصيدة أخرى : يا هلالى
يا حدة لحصانى / دى حلاوة القلب / على
لسانى / إنما وطنى فى حجرى / لما أجرى /
ومائش راسماني / ولا أجرى .

الليبرالية والمجتمع المصرى
(الأزمة والدليل)

د. رغعت لقويشة

تم طبع هذا الكتاب بدعم من مؤسسة
فريدريش ناومان الألمانية بالقاهرة

تقرر مقرر حاليا بالتحويلات
اقتصادية واجتماعية وسياسية التي
حاليا تتمثل في التوجه نحو اندماج
الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي
وثورة من التشريعات المؤثرة على الحرية

الزرقاوى، وشتان الفارق بين النوعين من الشخصيات، ففي الوقت الذي كان فيه الأفغانى ومحمد عبده، يتاضلان بالكلمات والدعوة الحسنة لتحرير أوطانهم من الاستعمار والتخلف، ويلجآن إلى الغرب للدفاع عن تلك القضايا العادلة، نجد الآن المسلمين فى الغرب يثيرون المعارك حول ملابس المرأة المسلمة ويشعلون النيران فى السيارات والأملاك الخاصة والعامة.

إن النظر إلى طبيعة القضايا التي يثيرها المسلمون الآن في علاقتهم بالغرب توضح المدى المتدهور الذي يمثلونه في سلم الحضارة العالمية، التي تمضي بخطى متسارعة، وفاتنا أن نلتحق بها، فنشير العيار حول معارك وقضايا لا يهتم بها غيرنا.

فهل يرجع تخلفنا هذا إلى ديننا
الحنيف الذي يأمرنا بالعمل ويحثنا على
العلم والتقدم؟ أم يرجع السبب إلينا
نحن أتباع هذا الدين؟

وفى المسافة الفاصلة بين الدين كقيمة حضارية وإنسانية، وبين الاتباع تكمن القضايا التى يدرسها ويناقشها المؤلف، فهو يرى أن المسلمين منذ أمد بعيد يعانون الانقسام رباعى الأبعاد، حيث الدين العظيم فى قيمه ومبادئه من ناحية، والحضارة الإسلامية العريقة التى اتسمت بالانفتاح على حضارات عالمها المعاصر آنذاك، من ناحية ثانية، ثم فترة طويلة من التخلف والجمود الثقافى والفكرى والعلمى، بل والاقتصادى والاجتماعى من ناحية ثالثة، ثم مرحلة ممتدة من الاستبداد الذى يتعارض مع كل المبادئ الإنسانية ويتحدى منطق التطور، وهو ما جعلنا فى نظر العالم تهديداً للحضارة ومصدراً للإرهاب.

عظيمة الإسلام.. وتحلّف عقل المسلمين، هي.. إذن.. الحقيقة التي يتأملها بأسى، ساعده في ذلك خبرته كدبلوماسي، فجاء كتابه هذا دراسة في السياسة وفي الاجتماع وفي الأخلاق وفي الفكر والثقافة الإسلامية، وفي فلسفة الدين، وسبل تطور الشعوب والأمم، وذلك بالتعايش بين الثقافات والأديان، بديلاً للأفكار الوقتية مثل حوار الأديان وصدام الحضارات.

ومن هنا يصبح الكتاب سياحة فكرية تعتمد على خبرة واقعية في الأحداث العالمية التي كان الإسلام والمسلمون طرفاً فيها.

الكتاب أخيراً محاولة للإجابة عن سؤال غاية في الأهمية، وهو: لماذا تقدم الآخرون، وتأخر العالم الإسلامي؟ وهو سؤال سبق وطرحه العديد من المفكرين والمهتمين بمصير العالم العربي والإسلامي، وكل منهم طرح رؤيته، ورؤية المؤلف هنا تكمل هذه الأطروحات ولا تتناقض معها.

المؤلف مسيرة حرب الله والتعباسه في المقاومة اللبنانية ضد العدو الصهيوني وفقاً لرؤى أيديولوجية محددة تعلى من شأن الشهادة في سبيل الله والوطن، ويشير إلى تمايزاته عن القوى المقاومة الأخرى طوال تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي خصوصاً في لبنان، كما يشير إلى ثلاث نتائج حققها انتصار المقاومة اللبنانية على إسرائيل في حرب الثلاثة وثلاثين يوماً في الصيف الماضي وهي: أن الانتصار أعش فكرة الوطن الجامع في المخيال اللبناني بعد الذي أصابها من شروخ طوال فترة الحرب الأهلية، وأن وقف الحرب الأهلية أعاد ترتيب أولويات الصراع بين اللبنانيين، فلم تعد الأولوية بالنسبة للكثيرين صراعاً على توزيع حصص السلطة على الطوائف، بل صراع من أجل استعادة وطن قضيه الاحتلال، وأن المقاومة باتت تستطيع أن تنطلق بثقة بعد أن اطمأنت إلى وقف الحرب الأهلية وقيام السلم المدني الذي يجعل ظهرها محمياً.

ويؤكد المؤلف في سياق استعراضه
لنشأة حزب الله والمراحل التي يمر بها
المنتصرون إليه، إلى أن حزب الله في عز
اندفاعاته العقائدية لم يكن مفتقراً أبداً
إلى حساسية سياسية واقعية وبرجماتية،
يقول: وحدهم الذين يعتقدون ذلك
يفتقدون إلى الوعي السياسي.

الإسلام والمسلمون.. التحديات
والاستجابات في القرن الحادي
والعشرين

محمد نعمان جلال

القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، ٢٠٠٧،
٢٢٠ صفحة

معارفات مضحكة، ميكية، لكنها لا
تخلو من دلالة جارحة، تلك التي وقف
أمامها ورصدنا السقيرد. محمد نعمان
جلال، في كتابه.

وهي مشاركة توضح حال الأمة الإسلامية الراهن، إنها الفرق بين مطلع القرن العشرين، ومطلع القرن الحادي والعشرين.

ذلك أن القرن العشرين قد بدأ - بالنسبة لتاريخ الإسلام والمسلمين - بشخصيات مثل: جمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، وأحمد لطفي السيد، وطله حسين وآخرين في شتى المجالات، في حين بدأ القرن الحادي والعشرون بشخصيات مثل: أسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، والملا عمر، وأبو مصعب

لا تتوقف عند هذه الأحداث باعتبارها أحداثاً جساماً، لكنه يحدثنا عنها بحيادية وكما رآها، وحتى المواقف التي سمح له بمشاهدتها باعتبارها طفلاً ولا خوف منه، مثل تنظيف «ماما تحية» والخادمة «فاطمة» لجسدها باستخدام «الحلاوة» وهي عارية تماماً، ينقلها إلينا كما رآها وكما شعر بها في حينه، وباستثناء مشاعر الطفل الذي يحزن حين يضطر إلى أن يخرج أول أيام العيد وقد ارتدى ببجامة، أو حين يشعر بقدرته رفقائه على ممارسة لهو يعجز هو عنه بسبب اعتلال صحته وفقره، فإن ما يراه ويتابعه ويتلمس، عليه يحدثنا عنه كما رآه، وحتى أقصى درجات انفعاله وغضبه حين يضبط أباه عارياً يضاجع الخادمة لا تخرج عن لحظة يطلقها سريعاً ويجري «يلعن أبوكم».

التلصص تجربة في الحكى وبلاغة
الاقتصاد في اللغة التي تأتي على شكل
جمل قصيرة للغاية، تنقل إلينا عالمنا
نتمنى جميعاً لو نستعيد به مشاعرنا ذاتها
لحظة حدوثه.

حزب الله من التحرر إلى الردع

عبداللہ بلقزیز

بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،
٢٠٠٧، ١١٠ صفحات

حققت المقاومة اللبنانية وفي القلب منها حزب الله ما عجزت عن تحقيقه المنطقة العربية كلها طوال سنوات اشتياكها مع إسرائيل منذ ما يزيد على نصف قرن، فقد ألحقت هزيمة مدلة بالعدو الصهيوني ودفعته لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي إلى الانسحاب من الأرض بالقوة المسلحة دون مفاوضات.

يقول المؤلف: إذا كان لابد من تفسير لهذه المفارقة، فالأوجب البحث عنه في عامل آخر غير ميزان القوى وهو المختل اختلا كاملاً لصالح العدو، وترغم أن ما ينبغي الانصراف إلى بحثه والتماس تفسيره، هو العامل الغالب في الوعي السياسي العربي، والمقولة التي تكاد تكون مجهولة في أدبياته نغنى: ميزان الإرادات، وهو الميزان الذي صنع انتصار الثورة الجزائرية على الاحتلال الفرنسي، وانتصار الثورة الفيتنامية على الجيش الأمريكي، والذي سوف يصنع بعد الانتصار اللبناني، انتصارات عربية أخرى على الدولة الصهيونية.

استناداً إلى هذا الإدراك تتم

وما يؤكد عليه المؤلف هنا، وهو طبيب أساساً، أن العلم في ذاته دين يعلم الناس كيف يكتشفون الخالق في خلقه، وهو يبحث عن فهم العالم لتفسيره، وهو وسيلة القرآن التي اختارها رب العالمين للبرهان على وجوده، وهو محاولة - كما يقول المؤلف - لتفتح باب أغلق منذ زمن طويل، مفاده أن لا حقيقة خارج العلم المادي ونظام العقل في الطبيعة، والدين لا يهاب دخول العقل عليه، بل هو على العكس من ذلك لأن الله أنزله ليحاو به عقول الناس.

والكتاب عبارة عن اثني عشر باباً، على النحو التالي: الديانات الجاهلية، الإسلام، الثقافة، حقيقة الروح في القرآن، التفسير والتأويل والتشابه، عذاب القبر، السنة، عصمة الأنبياء، الشفاعة، العرش والاستواء والكرسي، آدم، وباب أخير يضم قصصاً شتى: أهل البيت والرجم والقضاء عن الأموات وآمين.

الديانات وكان الرسل، وقد اضطلع الدين والفلسفة بدور مهم في الإجابة عن تلك التساؤلات أو محاولة الإجابة عليها كل بطريقة الخاصة. ومع التقدم العلمي المذهل والتوصل للعديد من الإجابات حول أسرار الجسم البشري والكون في عموم، دخل العلم طرفاً في المعادلة، وصار ممكناً له أن يقدم جانباً آخر من الصورة استناداً إلى التجريب وإلى التفكير العلمي في صورته التي نقلت العالم من الظلام إلى النور.

ولأن حقائق العلم نسبية وحقائق الدين مطلقة، فقد وضع الدين دائماً في مواجهة العلم، وحمل بعض من رجال الدين الراية لمعاداة العلم وتنبيه الناس له باعتباره رجساً من عمل الشيطان، ويروى لنا التاريخ عن كثير من العلماء الذين أودوا وسجنوا وقتلوا لأنهم خرجوا بنتائج علمية لم يستوعبها رجال الدين في حينها، واعتبروها هرطقة ومعاداة للدين.

خامساً: ما أولويات الأجندة الليبرالية في مصر، هل اختيار بديل لدعم المجتمع السياسي الليبرالي أم تبني أحزاب ليبرالية؟ سادساً: ما هي طبيعة العلاقة بين الليبرالية والإسلام؟

العقل والبرهان في القرآن

عدنان دياب

بيروت: المؤلف، ٢٠٠٦، ١٧٠ صفحة

منذ بدء الخليقة، كان البحث عن علة الوجود وغايته سؤالاً مؤرقاً، ولهذا كانت

السياسية والممارسة الديمقراطية، من هنا وجب مناقشة الفكر الليبرالي بالإضافة إلى تقييم دوره في المرحلة السابقة وتحديد نقاط القوة والضعف فيه والكتاب يدافع عن الفكر الليبرالي وينقده من منطلق تحسين الأداء في هذا الاتجاه. من أهم القضايا والتساؤلات التي يثيرها الكاتب ما يلي:

أولاً: ما الأهمية النسبية للفكر الليبرالي في مصر، وهل نجح الليبراليون المصريون في طرح هذا الفكر بما يخدم قضايا التنمية في مصر؟

ثانياً: ما هي المحاور التي تجعل الليبراليون أكثر قرباً لتحقيق مطامع القاعدة السياسية بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الليبراليين في خدمة قضايا التنمية في مصر؟

ثالثاً: هل لدى المواطن المصري الوعي الكافي بالفكر الليبرالي ودوره في التأثير على حياته؟

رابعاً: ما العلاقة بين المجتمع المدني والفكر الليبرالي؟

دوريات

التعليم العالي، الصحة، السكن والرفاه والضمان الاجتماعي.

الهلال
القاهرة: دار الهلال

الملف الرئيسي لهذا العدد عن الدين والسياسة، وهي الإشكالية التي ما زالت مثارة مع بدايات القرن الحادي والعشرين، كلما كانت كذلك في بدايات القرن الماضي.

يكتب في الملف الدكتور محمود إسماعيل عن تسييس الإسلام، ويكتب د. رمسيس عوض عن محاكم التفيتش وعبدالمعطي بيومي «التفسير بالنص»، ويكتب الأمين العام لحزب التجمع الدكتور رفعت السعيد، «جماعة الإخوان.. مرجعية متأسلمة»، ويكتب وائل غالي «خطر على الثقافة المصرية».

إلى ذلك يتضمن العدد موضوعات أخرى بينها دراسة للشاعر محمد إبراهيم أبوسنة عنوانها «رؤية نقدية للشعر العربي»، وأحمد حسين الطحاوي عن «مي وعشاقها»، إضافة إلى إبداعات شعرية وقصصية ونقدية.

مصادر

رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية عدد ٢٧

يشتمل هذا العدد من «أوراق إسرائيلية» على وثيقتين أعدتهما مركز أدفا - معلومات حول اتساق العدالة الاجتماعية في إسرائيل: الأولى حول صورة الوضع الاجتماعي في إسرائيل العام ٢٠٠٦، والثانية حول الموازنة الإسرائيلية في العام ٢٠٠٧، التي تضمنت تغطية تكاليف الحرب على لبنان.

والنتيجة التي يتوصل إليها هذا المركز في وثيقته الثانية الوثيقة الصلة بالأولى، هي أن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الحالي بات من شبه المؤكد أن يرسم بكونه عقداً اجتماعياً مفقوداً من ناحية إسرائيل. فالتقليصات المقررة العام ٢٠٠٧ في الخدمات الاجتماعية وشبكة الضمان الاجتماعي بحجة تغطية تكاليف الحرب، وتلك المتوقعة العام ٢٠٠٨، تضاف إلى تقليصات عميقة في الموازنة تم تنفيذها في الأعوام ٢٠٠١-٢٠٠٤. وإذا ما تم ربط كل هذه التقليصات فإن الخلاصة المطلوبة هي أن العقد الحالي سيكون عقداً كاملاً من الانكفاء الاجتماعي في مجالات التعليم،

دبي الثقافية

دبي: الصدى للصحافة والنشر والتوزيع

بانوراما العدد عن مهرجان مسقط ويركز بالذات على التراث العماني، وأيضاً من تونس تحقيق عن قصر النجمة الزهراء، ومن موسكو تحقيق آخر عن الكرملين.

يتضمن العدد أيضاً تحقيقاً عن شاعرات لبنانيات أصدرن مئات القصائد ونشرتها في صحف ومجلات لكنهن يرفضن نشرها في دواوين.

ويكتب رجاء النقاش مقالاً عن القاص عادل كامل الذي بدأ مع نجيب محفوظ وكان موهبة وأعدة لكنه توقف تماماً بعد ثلاث تجارب إبداعية مهمة في العام ١٩٤٢ ولم تكن سنة قد تجاوزت بعد السادسة والعشرين.

بالعدد حوارات مع الكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله والمفكر المالي مامادو دوكورو وثالث مع المخرج السوري نبيل المالح، وفي المسرح موضوع عن المسرح اللبناني، وفي السينما لقاء مع الأب الشرعي للسينما التونسية عمار الخليفي، إضافة إلى مقالات أحمد عبد المعطي حجازي وأدونيس وعبد العزيز المقالح وغيرهم.

أدب ونقد

القاهرة: حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي

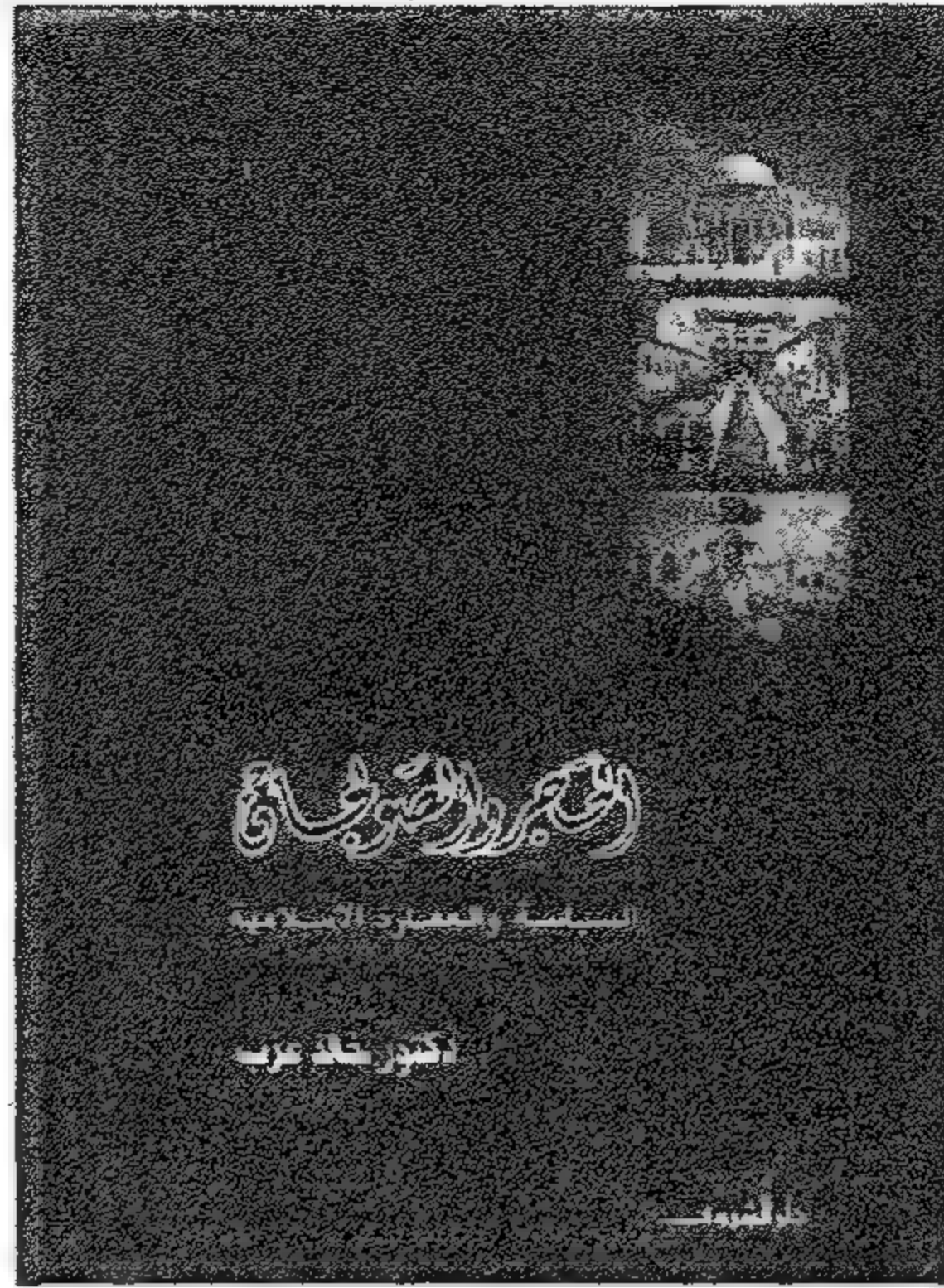

يتضمن العدد الجديد من هذه الدورية مقالاً للشاعر أدونيس تحت عنوان «أهل البدع.. أهل الإبداع»، وهي رؤية يناقش فيها الشاعر العربي الكبير المشكلات التي ترتبط بالنشاط الفكري وبالأراء السياسية للمبدع، ويشير إلى وقائع محددة جرت في أسبوع اليمامة الثقافي في نوفمبر الماضي.

تقدم هناء إبراهيم أيضاً شهادتها عن الحجاب الذي أجبرت عليه حين كانت في بداية المرحلة الثانوية، وكيف انتهى بها الأمر الآن، وكيف دفعها ذلك إلى الاهتمام بأشكال الحجاب ودرجاته وأزيائه.

بالعدد أيضاً دراسة نقدية عن رواية نعيم صبري رويابيكيا الصادرة عام ٢٠٠٥، ودراسة عن شعر نزار قباني وأخرى عن رواية صنع الله إبراهيم الأخيرة تلخص حوار مع الشاعر محمد آدم، إضافة إلى إبداعات شعرية وقصصية وأبواب المجلة الثابتة.

السياسة والعمارة

الدراسة الدقيقة تكشف عنه، وعلى هذا فالفرد المتلقى للعمارة هو إنسان مرهف الحس يدرك ما تحمله من معان مركبة، وسيجد القارئ تارة نفسه بين طرز معمارية مختلفة من دولة لدولة كل منها يحمل بين جنباته سمة هذه الدولة أو تلك، وتعكس العمارة هبة الدولة وقدرتها

بل تعكس قدرة الدولة الاقتصادية وإرادتها السياسية. هكذا تتحدث العمارة فهي ليست حجراً بل رداء للحياة وذاكرة حية للمجتمعات.

تعددت المناهج التي درست العمارة الإسلامية، ومعظمها درس من منظور بسيط غير مركب، وهو ما أدى إلى أحادية النظرة لهذه العمارة، وبالتالي قصور في إدراك ماهيتها. وكانت معظم الدراسات خلال العقود الماضية تركز على الدراسة الوصفية التي ترسم الشكل المعماري من خلال الكلمات، دون البحث عن البنية التي صاغت هذه العمارة ونحتت زخارفها المبهرة نحتاً يخطف الأبصار، أو تأصيل عناصرها المعمارية والزخرفية إلى أن تصل أحياناً بها إلى عمارة ما قبل الإسلام، دون أن يدرك هذا المنهج التأصيلي أن هناك بوتقة صهرت فيها هذه العناصر، وأعيد إنتاجها مرة أخرى بما يتوافق مع روح الحضارة الإسلامية، بطريقة تحمل في أغلب الأحوال إبداعاً يفوق ابتكار العنصر نفسه، إذن فنحن أمام عدد من مستويات الدراسة ومحدداتها لكي نستطيع أن ندرس العمارة الإسلامية، وأول هذه المحددات هو تحديد بنية العمارة الإسلامية، ونحن نقصد هنا بالبنية العلاقة المتشابهة بين المكونات المادية والفكرية للعمارة، فالبنية هنا تربط بين الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه، لذا فهي تعد القانون الذي يضبط هذه العلاقة.

يجب هنا التمييز بين (البنية السطحية) و(البنية العميقة)، فالبنية السطحية هي كل هيكل الشيء ووحدته المادية الظاهرة، أما البنية العميقة فهي كامنة في صميم الشيء، وهي التي تمنح الظاهرة هويتها وتضفي عليها خصوصيتها. وعادة ما يعنى المرء إدراك البنية السطحية المادية المباشرة، فإدراكها أمر متيسر، أما إدراك البنية الكامنة فهو

خروجاً عن المعتاد يجيء كتاب «الحجر والصولجان.. السياسة والعمارة الإسلامية» ليقدّم لنا رؤية للعلاقة البينية بين السياسة والعمارة، لاشك أنها جريئة وتشكل حدثاً يستحق أن نقف عنده كثيراً، المؤلف ذكر في مقدمة كتابه أن جدلاً ثار حول مادة هذا الكتاب حينما قدمها كجزء من أطروحته لمناقشتها كاد يفضي إلى عدم مناقشة الرسالة، حيث أصرت لجنة التحكيم على حذف كافة فصول هذا الكتاب، ينطلق من إثارة تساؤلات حول العمارة الإسلامية والسلطة بمكوناتها المختلفة.. السلطان ورجاله.. المجتمع وقواه الفاعلة والخاملة.. المبادئ الحاكمة للعلاقة بين الطرفين، تفاعلات متبادلة تعكس روح كل عصر وخصبيته. فجدلية العلاقة فرضت وجود مؤسسة الأوقاف التي من المفترض أنها تؤدي دوراً مهماً، يوازى بعض أدوار الدولة المعاصرة حالياً، وبعض أدوار المجتمع المدني المعاصر، لكن انظر كيف كان وعى أهل الصولجان لكيفية توظيف هذه المؤسسة لتأمين معاش دائم لذريتهم، حيث إن الأوقاف محرم شرعاً مصادرتها، ومن ناحية أخرى لتوظيف العلماء ليكونوا موظفين لدى السلطة ياتّمرون بأمر الواقف صاحب السلطة، هكذا جاءت العديد من المنشآت الدينية لتعبر في الوقت ذاته عن هبة الدولة وعظمتها وقوتها، كما نرى في مدرسة السلطان حسن وجامع محمد على.

كانت الأوقاف هي المحرك الوحيد لحركة العمران داخل المجتمع والواسطة بين السلطة بثرائها، والتجار وثرائهم، وبين الفقراء من خلال تقديمها للخدمات الاجتماعية إلى المجتمع، فلم يكن في القديم للدولة دور في تقديم الخدمات الاجتماعية بل يتوقف دورها عند حفظ الأنفس وإقامة المشاريع الكبرى التي تضمن زيادة ريع الدولة من الضرائب كمشق الترع وإقامة الجسور والسدود وتأمين الطرق، ولما كانت الأوقاف تنبع من المجتمع وإليه فقد حقق المجتمع استقلالية نسبية في شئونه.

في هذا الكتاب سيجد القارئ محاولة لاستكشاف معامل القيمة ودوره في العمارة الإسلامية، فهذا المعامل هو أخلاقي رفيع تراه في أحكام طبقت من خلال فقه العمارة، فأنتجت صياغات جمالية من حيث مظهرها، لكن هذه الجمالية الشكلية تحمل في طياتها مضموناً قيمياً غير ظاهر للعيان، لكن

الحجر والصولجان.. السياسة والعمارة الإسلامية
خالد عزمي - دار الشروق، ٢٠٠٧، ٢٩٠ صفحة.

أمر أكثر صعوبة، يتطلب استخدام الحواس وأعمال العقل والخيال والحدس، لذا عادة ما يعيش البشر داخل بنية اجتماعية وتاريخية واقتصادية يستنبطونها فتؤثر في سلوكهم وتشكيل رؤيتهم للكون وتحدد خطابهم الحضاري دون وعى منهم.

لذا لكي نصل إلى بنية العمارة الإسلامية، يجب أن نلصق هذه العمارة ونعيد تركيبها مرة أخرى، وبعبارة فك الشيء تعني فصله وفتح أجزاءه بعضها عن بعض، وعكسها (ركب الشيء) أي جعل الشيء بعضه فوق بعض وضمه إلى غيره- وهذه العملية تهدف إلى فصل مكونات العمارة، ثم إعادة ضمها إلى بعضها من خلال نموذج تفسيري يوضح هذه العملية، وبذلك يمكن الوصول إلى ماهية العمارة الإسلامية.

وتعتمد هذه الدراسة في بناء النموذج التفسيري على دراسة العلاقة بين التحول السياسي، والذي يعنى انتقال السلطة من جماعة سياسية إلى أخرى، وهو ما يطلق عليه ابن خلدون العصبية السياسية التي تقوم عليها الدول، على نحو ما حدث من انتقال للسلطة من الأيوبيين إلى المماليك في مصر، ومن المماليك إلى العثمانيين ثم إلى محمد على وأسرته.

وهذا الانتقال عادة ما يصاحبه تغيير في نمط أو طرز العمارة وفي تخطيط المدن، ولا يكون مثل هذا التغيير سريع الحدوث، بل يأخذ وقتاً من الزمن، وهذا ما عبر عنه ابن خلدون (في أن رسوخ الصنائع في الأمصار، إنما هو برسوخ الحضارة وطول أمدها). ونستطيع أن نترجم هذه العبارة معمارياً بأن الطراز المعماري المميز لأي عصر لا بد له من وقت لكي تتضح معالمه، وهذا التميز المصاحب لأي طراز لا بد أن ينشأ في ظل استقرار سياسي يتيح للمعماري الإبداع.

وهناك مستويات من البنى تحدد العلاقة بين العمارة والسياسة: المستوى الأول: العمارة كشاهد سياسي، وهو يمثل البنية السطحية، وفي هذا المستوى تكون العمارة سجلاً للعديد من الأحداث السياسية التي مرت عليها، أو حدثت في المنشأ المعماري، أو تركت أثرها

عليها، ومن أمثلة ذلك باب زويلة الذي شيد في العصر الفاطمي ليكون أحد أبواب حصن القاهرة مقر حكم الفاطميين بالعاصمة المصرية، وكان ذا وظيفة حربية، إذ إنه كان يعلّق على الحصن الذي كان يضم قصور الفاطميين ومسجدهم الجامع وجندهم ومواليهم. المستوى الثاني: الرمزية السياسية للعمارة، وهو يمثل أحد جاتى البنية العميقة. في هذا المستوى تجسد العمارة قوة الدولة وتوجهاتها السياسية. ومثل هذا النوع من العماائر شاع في العمارة الإسلامية. تتمثل هذه الرمزية في عدد من المدلولات المعمارية: يحمل بعضها مضموناً حضارياً وبعضها الآخر مضموناً سلطوياً سياسياً. ويجمع بينهما أحياناً بعض العماائر ذات الدلالات المتعددة. تعد قبة الصخرة والحرم القدسي الشريف حولها أبرز العماائر التي تحمل مضامين حضارية. يعود تشييد القبة إلى العصر الأموي، الذي شهد نزاعاً حضارياً بين الدولة الأموية والدولة البيزنطية على السيطرة على العالم القديم، اتخذ هذا النزاع صوراً متعددة. منها تعريب طراز أوراق البردي التي كانت تصنع في مصر. وتعريب للنقود في إطار سياسة رسمها عبد الملك بن مروان الهدف منها إرضاء الشعور الديني والسياسي للمسلمين، ورغبته في إعادة حق ضرب النقود إلى الخلافة في شخص الخليفة كمظهر من مظاهر الملك والسلطان بعد أن انتزع حق ضرب النقود كثير من الولاة والثائرين فكان الإصلاح النقدي سبباً مهماً في القضاء على الفوضى السائدة تحقيقاً للاستقرار السياسي. فضلاً عن أن النقد العربي الخالص يعبر عن سيادة الدولة وخروجها من تحت عباءة النفوذ الاقتصادي البيزنطي. لذا اتجه عبد الملك إلى الاستقلال الاقتصادي بتعريب النقود، فضلاً عما يتيح هذا من توحيد النظام النقدي في دولة تمتد عبر مساحات شاسعة من الأراضي.

اتجه عبد الملك بن مروان في إطار هذا المخطط الشامل إلى العمارة التي ترمز إلى سيادة الدولة واتجاهها الفكري، ففي القدس تبنى مشروعاً ذا طابع سياسي ديني حضاري، يركز على الاهتمام بعمارة الحرم القدسي الشريف خاصة قبة الصخرة والمسجد الأقصى. ولما كانت عمارة الحرم آنذاك بسيطة لا تتناسب مع ما حولها من كنائس، خاصة كنيسة القيامة المقدسة لدى المسيحيين، وما قد تحدثه عمارة الكنائس في نفوس بعض المسلمين، ورغبة عبد الملك في إثبات الهوية الحضارية الجديدة للمدينة. تبنى مشروع عمارة قبة الصخرة والمسجد الأقصى.

بلدة صغيرة بأستراليا، تعيش حياة هادئة، لا تعرف الجريمة ولا تعتاد العنف، في تسع عشرة دقيقة فقط، كان هناك عشرة قتلى، وتسعة عشر جريحاً، نتيجة لإطلاق نار عشوائي على مدرسة ثانوية بها، لتتهز البلدة الصغيرة نتيجة لهذا العمل الوحشي.

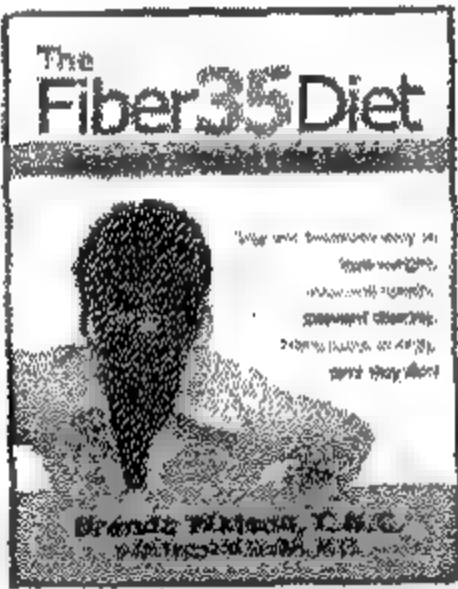
الجاني، «بيتر» هو مجرد طالب من طلاب المدرسة، يقبض عليه المحقق القادم من روايات «بيكولت» السابقة «باتريك دوشام»، ليقدّمه للمحاكمة، وليتقدم الحامي «جوردون مكافي» للدفاع عنه.

«اليكس كورنير» القاضية، تحاول المحافظة على موضوعيتها، في مواجهة شهادة ابنتها صديقة «بيتر» منذ الطفولة، والتي تعتمد عدم إيداعها بينما كانت وسط الحشد، وإن كان قد قتل صديقها.

The Fiber35 Diet

(حمية الألياف)

Brenda Watson, Leonard Smith
Free Press, \$26.00, 320PP,
2007

شهدت الحميات الغذائية تحولاً كبيراً في العقود الأخيرة، وأصبح أساس الحمية هو الأطعمة المنزوعة الدسم وذات السكريات المصفاة، وبعد الناس عن الأطعمة الطبيعية المليئة بالألياف من فاكهة وخضروات وبقوليات وحبوب.

في هذا الكتاب تدعو الكاتبة «براندا واتسون» إلى حمية غذائية تبنى على الألياف فقط، فهي، بالإضافة إلى مساعدتها في الوقاية من معظم أمراض العصر مثل السكر والسرطان وأمراض القلب، تساعد على الشبع وتقليل الإحساس بالجوع، كما تقلل أيضاً من مستوى السعرات الحرارية.

حمية «واتسون» الغذائية تضمن تقليل الوزن بأقل مجهود، إذا ما واطب المرء على أكل ما يحتوي على خمسة وثلاثين جراماً من الألياف يومياً، فقد ثبت طبيياً أن تلك الجرامات ستساعد على تقليل الوزن في وقت قياسي، كما ستساعد على الحفاظ عليه مثالياً.

الكتاب يحتوي على وصفات متعددة لوجبات اليوم المختلفة، مع وصفات أخرى تعتمد على قدر الوزن المراد تقليله.

The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town (الرجل البريء: القتل والظلم في بلدة صغيرة)

John Grisham
Doubleday: 3368pp, \$28.95,
2006

يكتب جون جريشام، كاتب الروايات البوليسية الشهير، كتابه الأول خارج مجال الأعمال الأدبية ولكنه لا يبتعد عن مجاله فالكتاب تحقيق صحفي مطول عن اتهام لاعب البيسبول رون وليمسون بجريمة اغتصاب وقتل قضى بسببها عشرين عاماً في السجن بانتظار تنفيذ حكم بإعدامه قبل أن تظهر براءته. ولقد زاد من معاناة وليمسون إصابته باضطراب عقلي مما جعل الكتاب رغم أسلوبه التقريري لا يقل تشويقاً عن روايات جريشام التي تصدر قوائم أكثر الكتب مبيعاً بشكل دوري. ويستغل جريشام دراسته للقانون وعمله السابق كمحام في القضايا الجنائية لإعادة ترتيب أوراق القضية ومحاولة استخلاص معلومات جديدة. كما أنه زار البلدة التي عاش بها وليمسون أغلب حياته والتي وقعت فيها الجريمة وأجرى العديد من المقابلات مع أطراف كانت لهم علاقة بالجريمة وما زالوا على قيد الحياة. ويقول جريشام إن العمل على هذا الكتاب لفت نظره إلى حجم الكارثة في الأحكام الخاطئة وأهمية التأهيل النفسي لمن تصدر ضدهم أحكام ظالمة وهو ما لم ينتبه له بنفس الدرجة عندما كان يعمل بالمحاماة.

Nineteen Minutes: A novel (تسع عشرة دقيقة)

Jodi Picoult
Atria, \$26.95, 464PP., 2007

الكاتبة الروائية «جودي بيكولت» صاحبة الأعمال الرائجة (مراقب أختي والدائرة العاشرة)، تأتي برواية جديدة ترتبط في بعض الشخصيات مع رواياتها القديمة.

التفاصيل المزعجة كما يصف حب أكثر لزوجته عمه اليابانية. تتابع الرواية مسيرة أكثر في الانتقام من يرى أنهم مسئولون عن مقتل شقيقته وتعتمد في سرد الأحداث على ذاكرته التي أسقط منها الكثير، كما تعتمد على سجلات الشرطة والحرب والشهادات الشخصية وتقارير الطب الشرعي. لا يحمل هذا الجزء الكثير من تشويق الأجزاء السابقة كالعادة في السلسلة الناجحة. ودائماً ما تبدو أجزاء السلسلة، خاصة بداية من الجزء الثالث وكأنها مجرد استثمار للنجاح السابق.

Long Way Gone: Memoirs A of a Boy Soldier (طريق طويل تم قطعه: مذكرات جندي طفل)

Ishmael Beah
Farrar, Straus & Giroux:
240pp, \$22, 2007

يكتب إسماعيل بيا عن تجربته كأحد الجنود الأطفال في سيراليون. وهو ليس حالة نادرة أو استثنائية فظاهرة خطف الأطفال وتحويلهم إلى جنود في حروب أهلية اتسمت بشدة القسوة هي ظاهرة انتشرت بكثرة مخيفة في عدة دول أفريقية. ويشكل كتاب بيا شهادة نادرة يحكي فيها كيفية تحوله من طفل عادي مغرم بموسيقى الهيب هوب الأمريكية إلى لاجئ فقد عائلته وينتقل بشكل عشوائي من قرية إلى أخرى. تختطف إحدى المليشيات بيا وتجبره على التحول إلى أحد الأطفال المقاتلين الذين يعيشون تحت تأثير المخدرات ويرتكبون أفظع جرائم الحرب ولكنه يصل بشكل ما إلى مركز من مراكز إعادة التأهيل بعد ثلاث سنوات وهو في الخامسة عشرة من عمره ثم يجد عائلته ويرحل معهم إلى العاصمة حيث يعيشون جميعاً مع أحد أقاربهم. في عمر السابعة عشرة تنتقل الحرب الأهلية إلى العاصمة فيصبح على بيا الهرب مرة أخرى حيث ينتهي به الحال كلاجئ في الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تكمن أهمية الكتاب في التجربة التي يرصدها فقط وإنما في الأسلوب الأدبي الواضح الذي نجح بيا في استخدامه وفي رؤيته للحياة التي تتسم بالتفاؤل ورغم التجربة شديدة القسوة التي مر بها.

Step on a Crack

(أخطو فوق الشرخ)

James Patterson & Michael Lediwge
Little, Brown and Company:
400pp, \$27.99, 2007

اشترك كاتبان في كتابة هذه الرواية البوليسية التي تدور حول احتجاز مجموعة من المسلحين لجميع الحاضرين في جنازة زوجة رئيس سابق للولايات المتحدة. يتولى مسئولية القضية أحد ضباط الشرطة المختصين بقضايا القتل مهمة المفاوضة مع المختطفين الذين يطلقون سراح الجميع ما عدا بعض المشاهير ويطلبون بضعة ملايين من الدولارات من كل شخص من المحتجزين. يفاجئهم رجل الشرطة مايكل بين زيارته لزوجته التي تحتضر في المستشفى وبين زيارته لأولاده العشرة الذين تبناهم هو وزوجته والذين ينتمون للعديد من الأعراق والجنسيات. رواية بوليسية ودرامية في نفس الوقت. يستحوذ جيمس بيترسون وحده على كل الإطراء والنقد فيما يخص هذه الرواية مع أنه اشترك في كتابتها مع مايكل لودويج إلا أن شهرة بيترسون كانت هي الطاغية.

Hannibal Rising

(هانيبال يصعد)

Thomas Harris
Delacorte Press: 336pp,
\$27.95, 2006

هانيبال أكثر من أكثر الشخصيات الروائية إثارة للخيال ومن أشرسها وأكثرها شراً على الإطلاق، كتب عنه كتابان في السابق تحولاً إلى أفلام شهيرة. هذا الكتاب هو الثالث في السلسلة ولكنه الأول زمنياً، حيث يصف نشأة هانيبال ليكتر والعوامل النفسية والحياتية التي أدت إلى تحوله إلى أكل لحوم البشر الشهير. تصف الرواية الجديدة مقتل شقيقة هانيبال ليكتر الصغيرة والتي كان يحبها جداً، خلال الحرب العالمية الثانية بقدر كبير من

الروائية «مايف بنش» تجسد الصراع الديني العلماني في روايتها، كما تأخذنا في رحلة مليئة بالمشاعر الصادقة، وعالم من المعجزات.

The Watchman

(الحارس)

Robert Crais
Simon & Schuster, \$25.95,
304PP., 2007

«لاركين باركلي» سيدة أمريكية من عائلة غنية تعيش بلوس أنجلوس، تجد نفسها تحت الحماية الفيدرالية، بعد نجاحها من محاولة قتلها في حادث سيارة خطير تعرضت له نتيجة مشاهدتها لشيء كادت مشاهدته أن تكلفها حياتها.

ورغم الحماية إلا أنها تتعرض لمحاولة أخرى للقتل، نتيجة تعاون أحد الرجال المكلفين بحمايتها مع العصابة التي تحاول قتلها، مما يدفع المباحث الفيدرالية إلى استئجار «جوى بيك»، الجندي السابق بالبحرية الأمريكية ليقوم بحمايتها، فيهرب بها ويخفيها بعد محاولة أخرى لقتلها خلفت ثلاثة قتلى من المهاجمين.

«الفيث كول» المحقق الخاص وصديق «جوى» يبدأ في التنقيب عن أي خيط يقوده للقتلة، ويكتشف العديد من المفاجآت المثيرة في العالم السفلي لتجارة المخدرات.

Dog Years

(ستوات كلب)

Mark Doty
HarperCollins, \$23.95,
224PP., 2007

قصة حقيقية وعمل رائع، يعكس المشاعر نحو الحيوانات والندروس التي تعلمنا إياها حول الحياة والحب، ويتأمل في الطاقة والبهجة التي تجلبها لحياة المرء.

الدينية المقحمة في خطابات السياسيين معانيها، ويساء فهمها.

عالم الدين «ستيفن بروثيرو» يقول في كتابه «أمامنا مشكلة مذهبية رئيسية» وينادي لحلها عن طريق إعادة تدريس الدين في المدارس العامة الأمريكية.

Someday

(يوما ما)

Alison McGhee (Author),
Peter H. Reynolds (Illustrator)
Baby-Preschool, \$14.99,
40PP., 2007

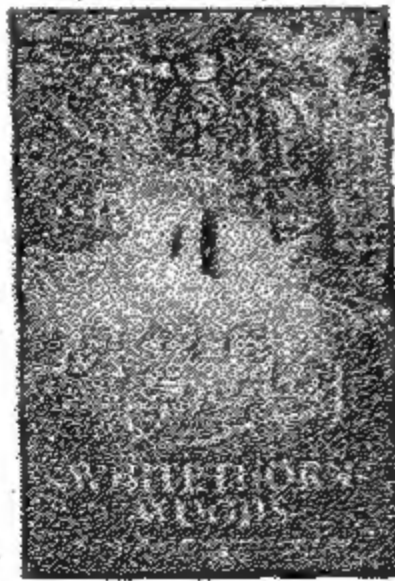
كتاب جديد للأطفال مفعم بالمشاعر المرهفة، يصور قصة حب أم لابنتها في سرد مصور للحظات يومية تعيشها الأم مع طفلتها.

حلم الأم، وكل أم، لابنتها أن تعيش وتحس متعة الحياة، سبيل تحقيقه الوحيد هو الحب.

Whitethorn Woods

(غابة وايتثورن)

Maeve Binchy
Knopf, \$25.95, 352PP., 2007

«روزمور» قرية أيرلندية هادئة صغيرة تتأخم حدود غابة وايتثورن، وتكتسب شهرتها القليلة بسبب قربها من بئر القديس أن وضريحه الذي يقصده العديد من الأميين والمؤمنين بالمكان وقدرته على تحقيق المعجزات.

ولكن هدوء القرية يختنق نتيجة انضمامهم بين مؤيد ومعارض لفكرة إنشاء طريق سريع يمر عبر الغابة، مما سيؤدي إلى تدمير الضريح، لذا تندلع الصراعات بين المؤمنين بالضريح وبين المشككين فيه.

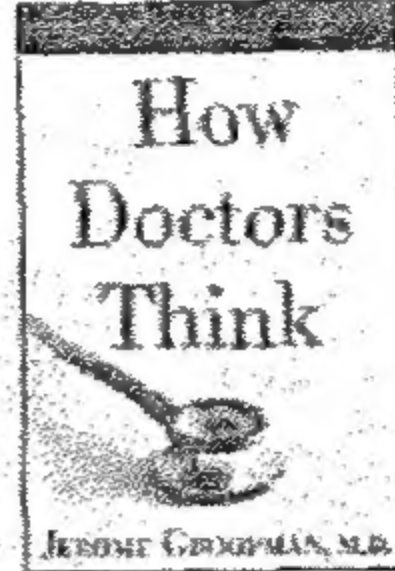
الضريح يوجد في أبرشية الأب «بريان فلين» راعي أبرشية القديس «أوغسطين» الذي لا يعرف إلى أي الجانبين يجب أن ينضم، مما يدفع به إلى الذهاب إلى الضريح ليصلي عليه يسمع صوتا يوجهه.

الكتاب ينتهي بمجموعة من أكثر الأخطاء انتشارا بين رجال المبيعات وطرق تفاديها.

How Doctors Think

(كيف يفكر الأطباء)

Jerome Groopman
Houghton Mifflin Company,
\$26.00, 320PP., 2007

لماذا يخطئ بعض الأطباء أحيانا، ولماذا يصيب البعض، وكيف تتدخل أحيانا شخصية الطبيب الخاصة بشكل لا يدركه في تشخيص الأمراض، في هذا الكتاب طبيب مخضرم يكتب عن طريقة الأطباء في تشخيص الأمراض وإعطاء العلاج والإرشادات.

هل للمريض دور في صحة تشخيص الطبيب لمرضه، وكيف يمكن للمريض أن يصف أعراض مرضه بأدق طريقة ممكنة. العديد من القصص الحقيقية، والتجارب الفنية، ومحاولة لتحليل شخصية الطبيب، كتاب مفيد لكل من الأطباء والمرضى على حد سواء.

Religious Literacy

(محو الأمية الدينية)

Stephen Prothero
HarperSanFrancisco, \$24.95,
304PP., 2007

الولايات المتحدة من أكثر الدول تدينا، ولكنها أمة جاهلة دينيا، فعلى سبيل المثال: لا يستطيع تسعون بالمائة من المراهقين تسمية الأديان الخمسة الرئيسية في العالم، بل ويصل الأمر إلى أن خمسة عشر بالمائة لا يستطيع ذكر دين واحد من الخمسة.

أيضا يعتقد ثلثا الشعب الأمريكي بأن الإنجيل يحمل كل أجوبة أسئلة الحياة اليومية، على الرغم من أن نصف الشعب الأمريكي لا يستطيع ذكر اسم واحد من الأنجيل الأربعة، ونتيجة لتلك الثقافة الدينية الضحلة، تفقد معظم العبارات

In an Instant

(في لحظة)

Lee Woodruff, Bob Woodruff
Random House, \$25.95,
304PP., 2007

في يناير من عام ٢٠٠٦ كان الزوجان «بوب» و«لي» يعتبران نفسيهما من أسعد الأزواج في العالم، «بوب» عين كمراسل لشبكة «ايه بي سي» في العراق، مما كان يعتبر ترقية له، ورقبت أيضا زوجته «لي» في عملها في العلاقات العامة، ولكن، ومع أول أيام يوب في العراق، فجرت قنبلة بجانب العربة التي كان يستقلها هو والصور المصاحب له، كادت أن تتسبب في قتلها، ولكنها أصابته إصابة غائرة في المخ.

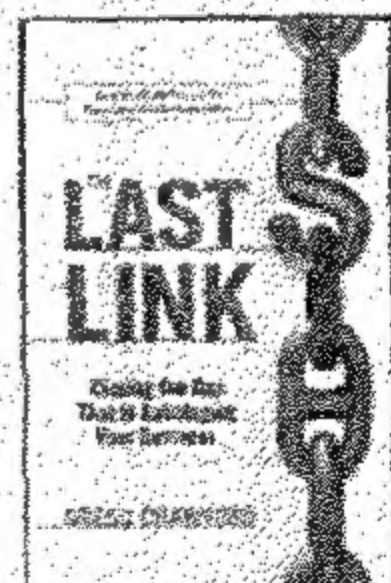
لم تكن عودة «بوب» إلى بيته نهاية مأساتهم، بل كانت البداية الحقيقية لها، ففي لحظة تحولت حياتها تماما، فبوب يحتاج إلى فترة طويلة كي يتعافى من إصابته، وهو بالقطع يحتاج إلى مساندة زوجته، التي تواجه في الوقت نفسه تحديات في العمل وتحدي أمومتها لأربعة أطفال.

الكتاب مليء بالمشاعر العميقة، وقصة كفاح قوية، اعتمدت على محاولة الصمود أمام كل الضغوط.

The Last Link

(الرابطه الأخيرة)

Gregg Crawford
Greenleaf Book Group Press,
\$21.95, 224PP., 2007,

يحجب اسم الكتاب المبهمة حقيقة ما يدور حوله، فهو يدور حول كيف يستطيع رجال المبيعات ومديرهم دعم استراتيجيات شركاتهم عن طريق زيادة المبيعات.

طور «كراوفورد» نموذجا جديدا ثلاثي الأبعاد لمحاولة جعل المبيعات تتفق مع الاستراتيجيات العامة للشركة وتحقيق أهدافه المحورية، ويتكون هذا النموذج من المعلومات والحوار والتدريب على إنهاء الاتفاقات.

أسطورة من هوليوود

Great Big Beautiful Doll: The Anna Nicole Smith Story
(دمية كبيرة عظيمة وجميلة، قصة أنا نيكول سميث)
Eric Redding
Barricade Books: 256pp,
\$16.95, 2007

Train Wreck: The Life and Death of Anna Nicole Smith
(حطام، حياة وموت أنا نيكول سميث)
Donna Hogan & Henrietta Tiefenthater
Phoenix Books: 240pp, \$25.95, 2007

من الصعب فهم كيف تتحول بعض الشخصيات إلى ظواهر دون أن يكون لهم أي إسهام مهم في أي من مجالات الحياة. ومهما حاولنا الادعاء أن نيكول سميث مجرد ظاهرة هوليوودية تافهة إلا أننا لا يمكن أن ننكر أن تفاصيل حياتها قد استحوذت على الكثير من الاهتمام على المستوى الشعبي من بداية ظهورها كفتاة بلاي بوى للعام سنة ١٩٩٢ وحتى وفاتها المفاجئة والغامضة يوم ٨ فبراير ٢٠٠٧. ولدت فيكي لين مارشال في نوفمبر ١٩٦٧ في ولاية تكساس وغيرت اسمها إلى أن نيكول سميث عام ١٩٩٣، انفصل والداها بعد ولادتها مباشرة وعاشت لفترة مع أمها وزوجة خالها قبل أن تنتقل إلى منزل خالة لها في مدينة أخرى من ولاية تكساس حيث بدأت دراستها الثانوية والتي توقفت عنها بعد سنة. تزوجت فيكي من بيلي واين سميث الذي كان يعمل طاهياً في المطعم الذي عملت فيه كنادلة. عندما ولد ابنها الوحيد دانيال كانت فيكي في الثامنة عشرة من عمرها وكان والد الطفل في السابعة عشرة، وسرعان ما انفصلا لتحاول العمل كنادلة و بائعة في متجر كبير لتتنق على ابنها ولكنها لم تنجح في كسب ما يرفعها هي وابنها فوق خط الفقر إلى أن بدأت عملها كموديل. عام ١٩٩٢ اختارها هيو هيفنر مؤسس مجلة بلاي بوى لتظهر على غلاف المجلة لتقلب موازين الجمال حيث إنها كانت ممثلة القوام في وقت كانت الموديل المثالية فيه شديدة النحافة. عام ١٩٩٣ استقرت على اسم أن نيكول سميث وأصبحت وجه ماركة جس للجينز بدلا من السوبر موديل كلوديا شيفر. واستغلت شركة جس الشبه بين آن نيكول وبين نجمة الإغراء القديمة جين مانسفيلد في الإعلانات التي قامت ببطولتها ولكن أن نيكول نفسها طالما صرحت بأنها تشبه بمارلين مونرو.

وبينما كانت آن نيكول تعمل كراقصة في ملهى ليلي عام ١٩٩١ قابلت الملياردير جى هاورد مارشل ورافقته لمدة سنتين قبل أن تطلق رسميا من زوجها وتزوجه عام ١٩٩٣. توفي مارشال بعد زواجهما بثلاثة عشر شهراً وبدأت معركة قوية بين آن نيكول وبين أبناء مارشال حول إرثه مستمرة حتى الآن بعد وفاتها ووصلت القضايا إلى المحكمة الدستورية التي حكمت بأحقية آن نيكول سميث في المطالبة بنصيب ما في الثروة التي تركها زوجها.

مثلت آن نيكول في بضعة أفلام وأنتجت فيلماً واحداً ولكنها لم تلق أي نجاح نقدي بل كانت مادة مستمرة للسخرية بالذات في البرامج الكوميديا اليلية وفي عام ٢٠٠٢ قامت ببطولة أحد برامج الواقع حيث كانت تتصرف بفجاجة مثيرة للدهشة والذي حازت حلقاته الأولى على أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ القناة المنتجة.

في يوم ١ يونيو ٢٠٠٦ وضعت آن نيكول سميث ابنها داني لين التي تقول شهادة ميلادها الصادرة من جزر البهاما إنها ابنة محامي أن نيكول وصديقها الأخير هاورد سترن بينما رفع صديقها السابق لاري بيركبيد قضية يطالب فيها بإثبات أبوة لداني لين. يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٠٦ توفي دانيال ابن أن نيكول بينما كان يزورها في المستشفى ودفن في جزر البهاما وفي فبراير من العام التالي وجدت أن نيكول ميتة في غرفتها بأحد الفنادق.

وتستمر أن نيكول في تصدر الأخبار الفنية بعد وفاتها. لم يتم إلى الآن حسم سبب الوفاة ولا نسب ابنها ولا سبب موت ابنها تحديداً. قد يتم نسيان أن نيكول بعد عشر سنوات من الآن وقد تستمر في إثارة التساؤلات وتتحول لأسطورة فيبدو أن لا مقياس ثابتا في هذه الأمور.

Festin de Mensonges

(وليمة كذب)

Amin Zaoui
Fayard

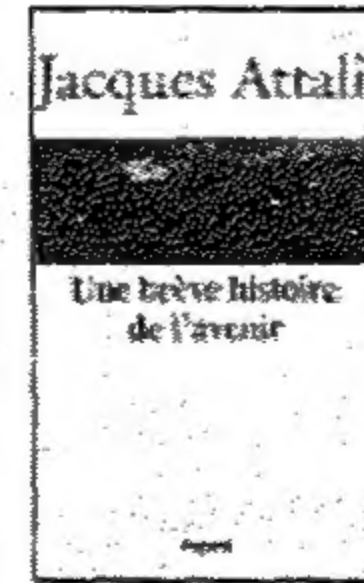
أفضل ممارسة الغرام مع النساء الناضجات، ولعل ذلك نتيجة علاقتي بخالتي التوأم التي فضت بكارتى. في الشونة التي كنا نلتقي فيها. كانت تكبر بصوت مرتفع عند بلوغ الذروة. التقيت الكثير من النساء وكانت كل واحدة تعلمني شيئا جديدا. الكحول، السجائر، كتب جلال الدين الرومي. بالإضافة للجنس، كنت أحيهن حبا كبيرا. إلا أن ذلك لم يكن يروق للآخرين. كانت الجزائر مازالت في بداية استقلالها عندما أخذ نفوذ الإخوان المسلمين القادمين من مصر أو من فلسطين يزداد قوة.

وليمة الكذب سرد من نوع جديد غامض ومحير حيث إن التمرق والذكرات تأخذ حيزا أكبر من الحقيقة يحكى المراهنة على نضج المراهق الجزائري الذي يقرأ ويهوى الألم خفية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، والذي يحب النساء بورع وخشوع لا يوازيه إلا حب الله.

Une brève histoire de l'avenir

مختصر تاريخ المستقبل

Jacques Attali
Fayard

يكشف الستار عن الطريقة التي تتطور من خلالها العلاقات بين الأمم وكيف سيؤثر الانضجار الديموغرافي وتقل الشعوب والتغير المناخي والإرهاب والعنف والتطرف الديني على حياتنا اليومية ويستقرئ كيف ستؤثر التكنولوجيا على كل النواحي الحياتية، العمل والتعليم والصحة والثقافة والأنظمة السياسية. كما يبين أنه بإمكاننا الحصول على كل الأشياء وبالتالي إلغاء الفقر وتقسيم الثروات بفضل التكنولوجيا والحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة.

Egypt as a Woman

(مصر كامرأة)

Beth Baron
University of California
Press, \$24.95, 302PP., 2007

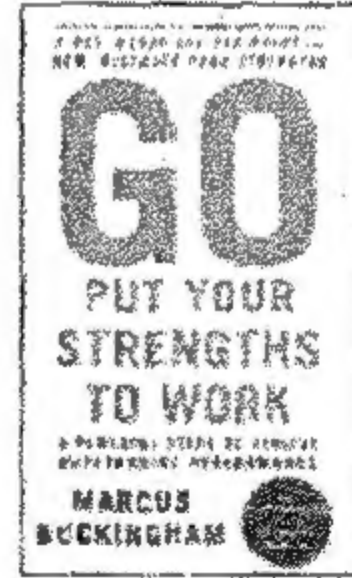

هذا العمل التاريخي، يوضح تأثير الفروق الجنسية في التاريخ المصري من القرن التاسع عشر مروراً بثورة ١٩١٩ وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية. الكاتبة «بيث بارون» تقسم كتابها إلى قسمين، الأول يحلل صورة الأمة والفروق الجنسية فيها، والثاني يوضح النشاطات السياسية القومية للمرأة المصرية، ومن خلال القسمين توضح كيف أنه على الرغم من استبعاد النساء من الحكومات المختلفة التي حكمت مصر في ذلك الوقت، إلا أن الساحة كانت مليئة بالعديد من الرموز النسائية اللاتي كافحن من أجل استقلال وطنهن.

Go Put Your Strengths to Work

(ضع قواك في العمل)

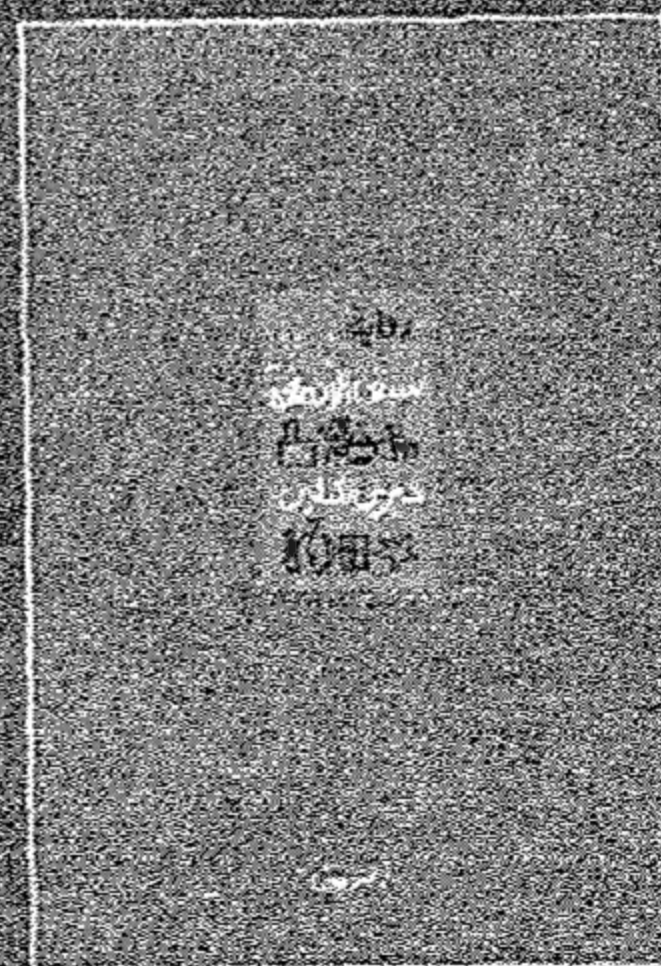
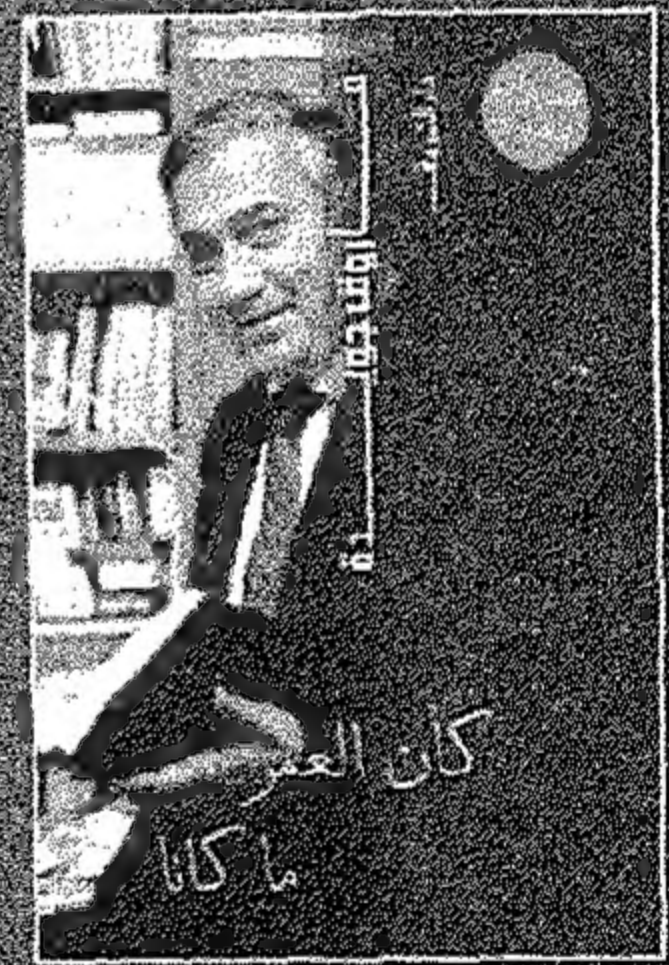
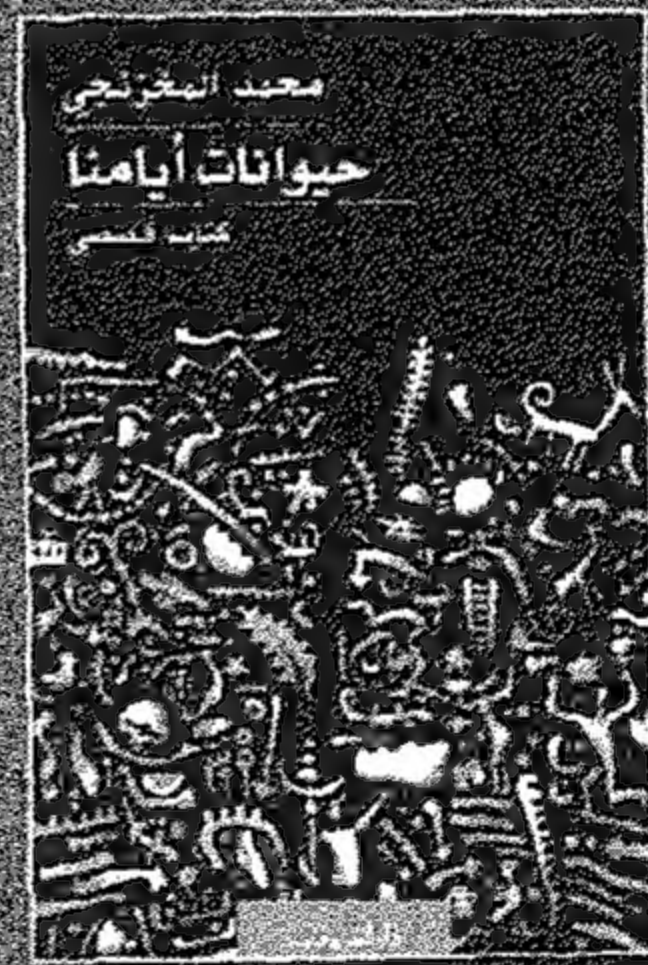
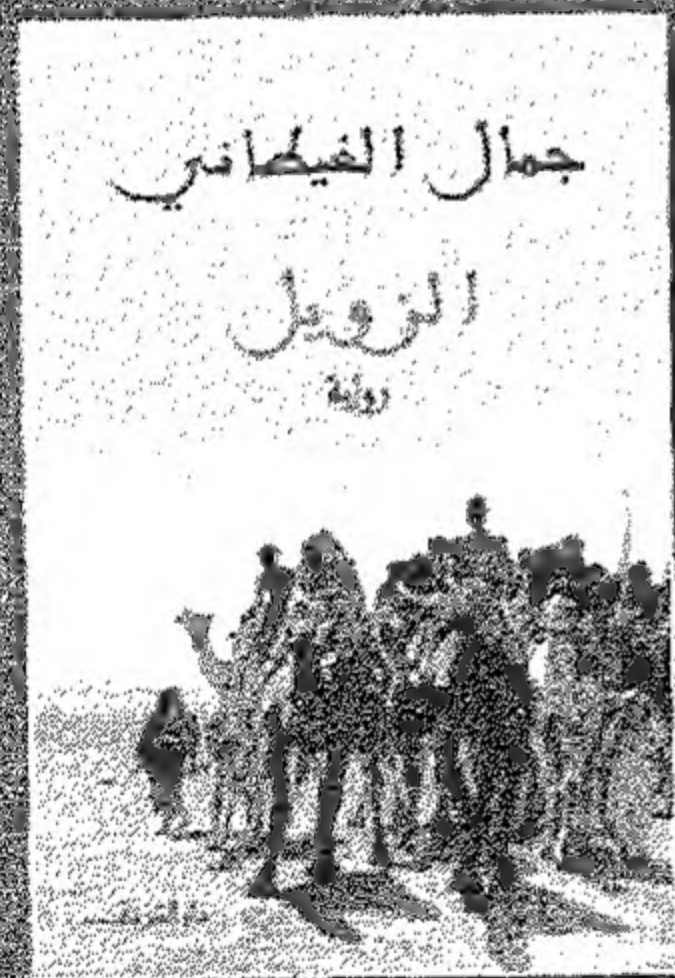
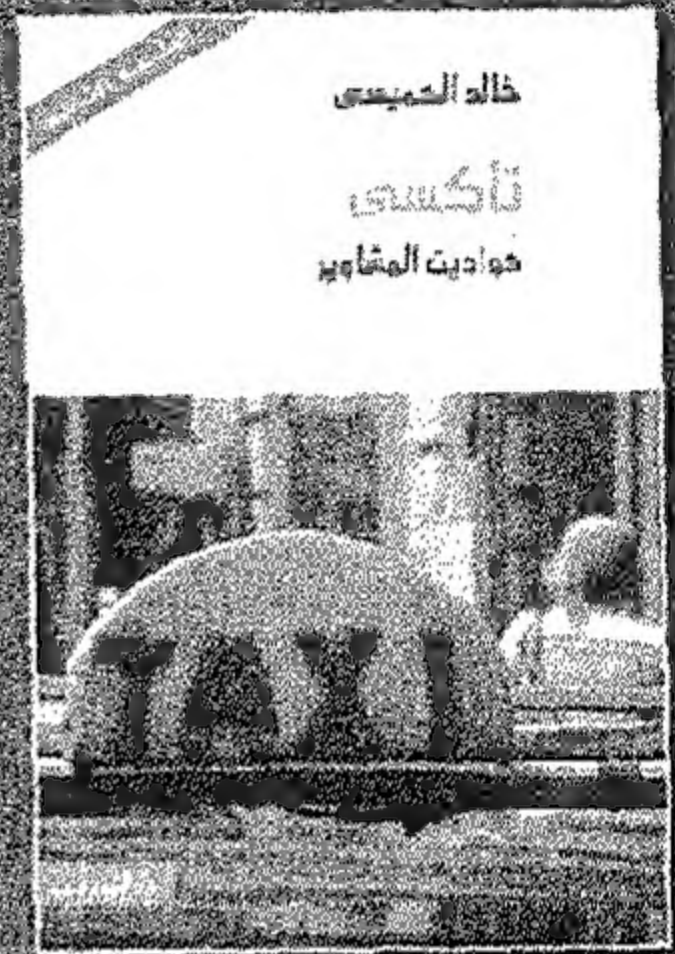
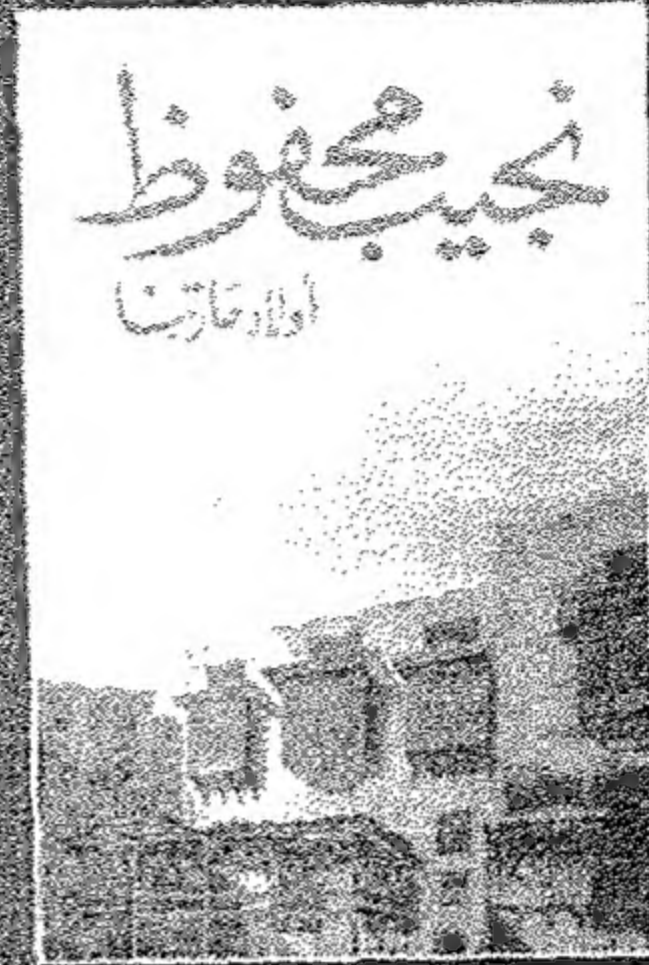
Marcus Buckingham
Free Press, \$30.00, 320PP.,
2007

أثبتت الإحصاءات أن فقط سبعة عشر بالمائة، من القوة العاملة يعتقدون أنهم يبذلون كل قواهم في العمل بينما لا يبذل الباقون كل قواهم بالعمل لأنهم لا يستطيعون توظيفها لتخدم سير العمل. في هذا الكتاب يحاول «ماركوس بيكنجهام» دفعك لبذل قواك كلها في العمل من خلال ست خطوات تستطيع تنفيذها في ستة أسابيع. من خلال هذا الكتاب تستطيع أن تعرف لماذا قواك ليست ما أنت ماهر فيه ولماذا نقاط ضعفك ليست ما أنت سيئ فيه، وكيف تستطيع تحديد قوتك، وما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذها كل أسبوع لتدفع وقتك تجاه النشاطات التي تقويك فيه، كما يعلمك كيف تتكلم عن نقاط قوتك أمام مديرك وزملائك بدون أن تبدو أنك تتفاخر.

أحدث إصدارات

دار الشروق

القاهرة: ١ ميدان طلعت حرب - وسط البلد ت: ٣٩٣٠٦٤٣ - ٣٩١٢٤٨٠
 مدينة نصر: ٨ سيبويه المصرى - رابطة العدوية ت: ٤٠٢٣٣٩٩
 الجيزة: مبنى فرست مول - ٣٥ شارع الجيزة امام حديقة الحيوان ت: ٥٧٣٥٠٣٥ - ٥٦٨٥١٨٧
www.shorouk.com e-mail: bookstores@shorouk.com

٤٠ فرع في خدمتكم

المركز الرئيسي

١٠ شارع طلعت حرب - برج ايفرجرين.

١. فرع طلعت حرب

٨ شارع طلعت حرب، وسط المدينة.

٢. فرع عدلى

٩ شارع عدلى - وسط المدينة.

٣. فرع القاهرة

١٠٨٧ كورنيش النيل - جاردن سيتي.

٤. فرع جاردن سيتي

٤ شارع أحمد باشا - الدور ١٢.

٥. فرع مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون

كورنيش النيل - ماسبيرو.

٦. فرع شبرا

٤٩ شارع شبرا.

٧. فرع حلوان

١٠٠ شارع المنصور.

٨. فرع المعادى

١/٤ ش اللاسلكى - المعادى الجديدة.

٩. فرع الزمالك

٥ شارع أبو الفدا، برج أم كلثوم.

١٠. فرع الدقي

٧ شارع السد العالي.

١١. فرع المهندسين

٤ شارع سوريا.

١٢. فرع الجيزة

٢٢ ب شارع مراد.

١٣. فرع فيصل

٧، ٦ مساكن المنصورة - كفر نصار - نهاية فيصل.

١٤. فرع القرية الذكية

الكيلو ٢٨ طريق مصر اسكندرية الصحراوى - مبنى ١١٥ ب.

١٥. فرع الشيخ زايد

١٠١ منطقة الإدارة - مجمع الكرامة - مدينة الشيخ زايد.

١٦. فرع ٦ أكتوبر

٤٣ ب المنطقة الصناعية الثالثة.

١٧. فرع جامعة ٦ أكتوبر

مدينة الثقافة والعلوم - مجمع معاهد قنة السويس للتكنولوجيا.

١٨. فرع نزيه خليفة

٥٢ شارع نزيه خليفة.

١٩. فرع الطاهرة

١٢ ميدان سراى القبة - أمام قصر الطاهرة.

٢٠. فرع روكسى

٨٠ شارع الخليفة المأمون.

٢١. فرع مدينة نصر

١٢ شارع أبو داود الظاهري.

٢٢. فرع جنينة مول

٤٩ شارع البطراوى - مدينة نصر.

٢٣. فرع العاشر من رمضان

المركز التجارى - مدخل ١.

٢٤. فرع ميناء الاسكندرية

مبنى رجال الأعمال - باب ١٤ - هيئة ميناء الاسكندرية.

٢٥. فرع باتريس لومومبا (الاسكندرية)

٢ شارع باتريس لومومبا - باب شرق.

٢٧. فرع سموحة (الاسكندرية)

٢٨ شارع توت عنخ آمون - سموحة.

٢٧. فرع العطارين (الاسكندرية)

١٥ شارع محمود عزمى - العطارين.

٢٨. فرع قرية بدر (الساحل الشمالى)

الكيلو ٨٢ - الساحل الشمالى.

٢٩. فرع قرية غزالة (الساحل الشمالى)

الكيلو ١٤٢ - الساحل الشمالى - قرية خليج غزالة.

٣٠. فرع السويس

١ شارع البرج - تقاطع ٢٣ يوليو.

٣١. فرع بور سعيد

ناصية شارع جمهورية ودمياط وحافظ إبراهيم.

٣٢. فرع دمياط

منطقة زاهر - كورنيش النيل - طريق دمياط - رأس البر.

٣٣. فرع الفردقة

طريق النصر - مركز الفردقة التجارى - الفردقة.

٣٤. فرع الهضبة (شرم الشيخ)

شارع صلاح الدين - فندق هوليداي أمفورس.

٣٥. فرع خليج نعمة ١ (شرم الشيخ)

محل رقم ٢ مركز مرجانة التجارى - منطقة الخدمات السياحية - خليج نعمة.

٣٦. فرع نعمة ٢ (شرم الشيخ)

فندق نيوكاتاركت - خليج نعمة.

٣٧. فرع نيا (شرم الشيخ)

جنوب نيا، ساحل خليج العقبة.

٣٨. فرع أسبوط

برج الهدى - شارع التحرير - متفرع من يسرى راغب.

٣٩. فرع الأقصر

شارع معبد الكرنك - أمام الإدارة التعليمية.

٤٠. فرع أسوان

٨٢ شارع التحرير - بندر أسوان.

PIRAEUS BANK
بنك پيريوس - مصر

البنك بنكك

١٩٣٢٢٢